

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۱۱

ایک امام و پیکل اعراب اور تہذیب و تحقیق کے ساتھ (۱۲۰) ایسا انفرادی طلبہ کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق اسلام کی تعلیمات کو حکیمانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و نظر کو بیدار اور فکر و روح کو بصیرت بخشنے والا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب مدظلہ
اپنی مدیر و اذکار اعظم حیدر علی شاہ

تخریج و تحقیق

مولانا ساجد محمود صاحب
تحفہ لکھنؤ پرنٹنگ پریس

مولانا راشد محمود صاحب
تحفہ لکھنؤ پرنٹنگ پریس

مولانا محمد اصغر صاحب
فائل ماسٹر دار العلوم کراچی

تقدیم و نگار: مولانا ابن الحسن عنبائی صاحب مدظلہ

بیت السلام
پبلشر، کراچی، پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق..... بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید..... اکتوبر 2011ء
- تعداد..... 1100
- ناشر..... بیٹانم

بیٹانم
پبلشر، کراچی، پاکستان

نزد محمد علی مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878
سائل: 0321-387119، ای میل: cartusalam_pk@yahoo.com

49	9	فہرست نماز
49	9	فہرست نماز کے تین (۳) طبقے
50	9	فہرست نماز اور دین
52	16	انسانی بدن کے جذبات
55	16	انسانی بدن کے نباتات
57	17	انسانی بدن کے حیوانات
91	18	انسانی بدن میں زلزلے اور صوفیان وغیرہ
	18	علومیات و فطریات
91	20	انسان میں کمالات خالق کے نمودار ہونے
	24	تہذیب سے مقصود کا استنباط
91	25	عبادت صرف نماز ہی ہے
91	27	نماز میں عبادت کے پہلو
	27	نماز ساری کائنات پر لازم کی گئی ہے
92	31	اسلامی نماز میں ساری کائنات کی نمازیں جمع ہیں
93	31	نماز جامع بیانات ہے
93	32	نماز جامع اذکار بھی ہے
	32	نماز جامع صلوات و اعضا ہے
94	32	نماز جامع اوقات بھی ہے
94	33	بیسویں نماز کی خوبصورتی
95	34	نماز کے اجزاء میں ترتیب عقلی
95	34	نماز جامع عبادت بھی ہے
95	37	نماز اور عالم نفس
96	37	نماز اور تہذیب اخلاق
96	40	قرن ہول میں نماز کی اہمیت
96	40	نماز سے تہذیب نفس کی کیفیت
96	42	نماز اور نفس کے مقامات و احوال
97	44	نماز اور اجتماعیات
98	46	نماز اور اجتماعی معاشرہ

116	99	عناصر بادشاہت	عطا کا وقت خود متعین کرنا باعث نقصان ہے
117	99	بلندیِ قدرت	سرمائے کے جمع اور ظہور کا وقت
119	100	مقصد موت و حیات	دعا کے وقت قدرت کا امتحان نہ لے
119	100	موت و حیات کے تدریجی نظام کی حکمت	دعا کے وقت استغناء نہیں بلکہ تضرع چاہیے
120	101	محبوب القلوب بادشاہ	اوقات مقبولہ میں غفلت سے احتراز
120	101	جلال و جمال کی جامع بادشاہت	مادرِ مضان کا امتیازی بدلہ
121	102	لوازم بادشاہت	مخلوویت کے وقت کی بدعا
122	103	لوازم سلطنت	ضرورتِ خلافت
		103	بادشاہ کی سات شہر چننا اور انسان کی وہاں تک		نظامِ عالم چلانے کے لیے اوصافِ شاهی
122	104	رسائی؟	وصفِ اول
123	105	بادشاہ کا نظام کو اکب	اوصافِ شاهی کے قوم میں آثار
		105	عظیم بادشاہ کا عظیم دارالسلطنت اور اس کے حفاظتی		رعیت بادشاہ وقت کا ذوق اپنانی ہے
123	106	انتظامات	خیر و برکت والی شاهی
124	106	تختِ شاهی کا مقام	برکت کا مفہوم
124	108	سرکاری مہمانوں کے نیچے گیسٹ ہاؤس	بادشاہت کی پہلی شرط
125	108	آمد مہمانان	بادشاہت کی دوسری شرط
125	109	خصوصی مہمانی	شاہجہان کے ولی عہد مقرر کرنے کا قصہ
125	110	مہمانی کے لیے زمین کی روٹی کا انتخاب	بادشاہت کی تیسری شرط
126	110	زمینی روٹی اور مچھلی کے سامان کی حکمت	سورۃ ملک کے دیگر نام
127	111	دنئی لذتیں چھڑانے کی حکمت	کمالِ ملکیت
127	111	ابدی قیاس کی بشارت	کمالِ قدرت
127		جنت کی ادنیٰ بادشاہت کا عالم	سورۃ ملک میں وسعتِ قبر اور مانعِ عذابِ قبر ہونے کی
128	112	سرکاری جیل خانہ اور زیارۃِ خداوندی سے محرومی	تاخیر کیوں ہے؟
128	113	مہمان خانہ میں زیارۃِ خداوندی کے درجات	اس سورۃ کے عجیب نام رکھے جانے کی وجہ
128	113	میدانِ مزید کی وسعت	برکات و برکات
129	114	سرکاری سوار یاں	عالمی بے ہمتی کے عوامل
129	114	نشست گاہیں اور مقاماتِ قلبیہ سے ان کا تعین	نظامِ حکومت میں تزکیہ کے آثار
129	115	میدانِ مزید میں کرسی حق پر تجلیات کا ظہور	حکومت کی اہمیت

143	در بارہ خداوندی میں شر و پ تو اضع	130	رجہ دو تصریف
144	نمبر معرفت میں از دیہ	130	زمین و رفتہ آسمانی کی تفسیر جدیدہ
145	اہل علم کی احتیاج	130	یاد حق کے ساتھ انسانی تصرفات منشاء خداوندی ہیں
145	جمال خداوندی کے دیدار کا سوال	131	کرامت انسانی
	کیفیت جمال	131	استغلاں اشیاء میں چہ عزت شریعت سے تجاوز ممنوع
147	کیف جمال	132	ہے
147	جنت کی لائٹ کا نظم	132	ذکر اللہ کے دو معنی
148	شاہی قلعوں کی مضبوطی اور ان کا معیر مل	133	ذکر اللہ کی نہایت اہل صورت
149	دارالعلوم کی افواج	133	سفر تہائی
149	فوج کی عظمت و تقدس	134	لشکر الہی سے بے خوفی کی کوئی صورت نہیں
150	مرکز نظام و احکام	134	قادر مطلق تکبر و تجوت و جس طرح چاہے تو روے
150	سورج مرکز سے باجائز ضلوع ہوتا ہے	135	اسباب موت بزرگوں ہیں
152	حکومت الہی کی پالیسی	135	تصدیق و تکذیب کا انجام
153	استحکام حکومت کا اصول	135	قبولیت ایمان کا وقت
153	بے مثال روشنی کا انتظام	136	یا خداوندی کا وقت
	وفاقی نظام	137	سات قسم کے آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے
154	دنیا میں حق کے ساتھ باطل کو بھی باقی رکھنا ہے	138	سائے میں بیوں گے
154	آخرت میں حق و باطل کا امتیاز کروا جائے گا	138	قیامت کے حساب سے پہلے اپنا حساب کر لیں
154	سرکاری ٹیل فونڈ کی اندرونی کیفیت	138	نہیم کی تفسیر
155	لانگہ جنیم کا اپوزیشن سے مقابلہ	138	مراقبہ کے ذریعہ روزگار و حساب
156	ظاہر حق کے (۲) دورا سے	139	آسان محاسبہ
156	اعتراف ہے وقت	139	کارآمد عبادات
156	اطاعت کے پانچہ خمرات	140	صوبہ زمین کے احکام کا مصل
157	عالم انکشاف	140	نقد پر خدا کی حکومت
157	ظاہر و باطن پر اس کی حکومت	141	حق تعالیٰ کی مملکت کے تین علاقے ہیں
158	ملک کے تین علاقے اور ان کے ذمہ دار	141	انسانی روئے عقل کا بے جا استعمال
158	اللہ کا خلیفہ اعظم	142	خالق صیغے کو غلط صیغے بھی قدرت ہے
159	تفسیر خرائی	143	غلاف طبیعت پر قدرت کی تاریخی مثال

176	اہم سابقہ کے اجتماعی عذاب کی جزوی صورت آج	176	تخصی قیامت کے نعین نہ ہونے کے باوجود اگلے
177	بھی ممکن ہے!	180	ساہان کرتے ہو عالمی قیامت کے نعین نہ ہونے پر
177	اہم سابقہ کے تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کی	177	بھی اگلے ساہان نہ چاہیے
178	جائے	180	مقصود قیامت
180	قدرت خداوندی کا حسی ظہور	181	قیامت قیامت کا حسی ثبوت
180	مقتل پرست ملتہدے ایک سوال	183	قیامت ایک نئے عالم کی تعمیر کا نام ہے
180	قنوق بخلاق کے ذریعہ خالق سے کیا مقابلہ کرے گی؟	183	ناراضی کا سوال
181	اللہ سے مقابلہ کی سوچ صرف انسان کی ہے	184	کلی قیامت کا علم نہ دنیا ہی قرین مصلحت ہے
181	منزل مقصود پر پہنچنے والا کون ہو سکتا ہے؟	185	قیامت شخصی کا علم دے دیا جاتا تو دنیا کی ترقی موقوف
182	اپنی ذات میں مشاہدہ کی دعوت	185	ہو جاتی جیسے ہر انسان کی قیامت!
183	مقتل کے اندھے	186	انکار مقول اپنی ہی تکذیب ہے
183	قلبی بینائیاں	187	مقتل کی گمراہی
183	قوت قلبیہ کے ادراک	187	کفار پر قیامت کے آثار
183	ادراکات کا تحفظ	188	قیامت قیامت آنا کا نام ہوگا
184	تسب کے ظاہری و باطنی پانچ پانچ دروازے	189	فتح صورت کی کیفیت
184	صاف و آرام کا درک بھی قلب ہے	189	عمل کے لیے جتنا قیامت کا علم ضروری تھا وہ دے دیا
184	حقیقت علم	170	گیا
185	انسانی ذہن و سماعت کی معطلی ایک ہی ذہنیت ہے	171	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موت کی کیفیت کے
185	سارے بیان کا حاصل	171	بارے میں سوال
185	انسان کی کٹ جتنی	171	موتوں کا فکری دور قیض کرتے وقت ملک موت کی
186	اثبات قیامت	172	صورت
186	قیامت کے سوال کا ذخائر	173	موت کے آسان ہونے کی صورت
186	منکرین قیامت	173	افرونی نعمتوں کے حصول میں دنیاوی مصائب کو روح
187	تعد و قیامت	174	از خود قبول کر سکتی ہے
188	جس عالم کے اجزاء قیامت کے قیوں کرنے کی	188	کیفیت موت اور قوت ایمانی کا سہارا
189	صلاحیت رکھتے ہوں اس کے مجموعہ میں بھی یہ صلاحیت	189	اپنی گمراہی ہے
189	ہوگی	175	افتقاد صحیح اور عمل صحیح ہی کا راز ہے
190	انکار قیامت! انکار مشاہدہ ہے	175	انکار کے سارے سامان کی حیثیت

207 سکون کا راستہ ایک الہی ہے	190 رفاقت خدمت
209 زیادہ دولت، زیادہ مصائب	190 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ علیہ کی یادگار
211 اللہ کے مقابل دعویٰ بڑی نادانی ہے	192 دارالعلوم رحیمیہ کے بارے میں
 افادۂ نعم و حکمت	193	
 نصاب تعلیم	193	
 طرز تعلیم	193	
 معلم کا اثر	196	
 طلبہ کی اخلاقی حالت	194	
 رابطہ کا فقدان	195	
 سائنس و کرام کا معیار	195	
 کیا مدارس کا موجودہ نظام بدعت ہے؟	196	
 کار کے علوم کی گہرائی جس کا اب فقدان ہے	197	
 طلبہ کی سیاست میں شرکت کے آثار	198	
 فکر معاش نے علمی ترقی روک دی	199	
 پست فکر بھی بھی ترقی نہیں کر سکتا	200	
 علم کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرتا، پیدا شدہ دہندیوں کو اونچا		
 کر دیتا ہے	200	
 طبعاً ہی فطری قوت کمزور ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں	202	
 فضلاء کرام کی اپنی مادر علمی سے وابستگی کی ضرورت	202	
 حکومت کی ادنیٰ توجہ سے اونچی سوسائٹی کے لوگوں		
 میں دین آ سکتے ہیں	203	
 اکابر سے خوب کی تعبیر	204	
 صدیق جیمہ..... ورفیق قدیم حضرت موانا مفتی محمد		
 شفیع صاحب قدس سرہ	206	
 معیت و رفاقت	206	
 رفاقت تعلیم	206	
 رفاقت تدریس	207	
 رفاقت سلوک	207	

فلسفہ نماز

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدٌ وَنَسْنَعُہُ وَنَسْتَغْفِرُہُ وَنُؤْمِنُ بِہُ وَنُتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاَتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یَّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ۔ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَنَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، اَرْسَلَنَ اللّٰہُ اِلَیْیْ خَاقَۃً لِلنَّاسِ بِشَیْرٍ اَوْ تَدْنِیْزًا، وَذَاجِبًا اِلَیْہِ بِاَذْنِہٖ وَبِسَرَّاجَا مُبِیْرًا۔ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا اَمَّا بَعْدُ اِنَّا نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ، بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔“

تمہید..... اما بعد! مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی ہدایت کی گئی ہے اور جو عنوان میرے مضمون کے متعلق شائع کیا گیا ہے وہ ہے ”فلسفہ نماز“ سانی گذشتہ بھی اسی خیر انداز کے سالانہ جلسہ پر جو مضمون مجھے دیا گیا تھا اس کا عنوان تھا ”فلسفہ ارکان اسلام“۔

مجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کی مجالس سے فلسفہ ہی میرے حصے میں کیوں آیا ہے؟ حالانکہ نہ تو میں فلسفی ہوں اور نہ میری تعلیم پر فلسفہ کا غلبہ ہے اور نہ جس برعت کی طرف میرا انتخاب ہے وہی کوئی فلسفیوں کی جماعت ہے اس لیے کسی نیچ سے میری طرف یہ فلسفہ بے انتساب میری سمجھ میں نہیں آتا۔

قفسے کے تین (۳) طبقے..... قدیم فلاسفہ کے (۲) دو ہی مشہور طبقے ہیں۔ ۱۔ مشائیہ اور ۲۔ اخرا فیہ۔ مثالی کائنات کی حقیقت پر عقلی سوچ بچار سے بحث کرتے ہیں اور استدلال کے رنگ سے دنیا کی حقیقت کا سراغ لگانے کی جگہ دو دین میں رہتے ہیں۔ نظر و فکر ان کا رسمی سرمایہ ہے اور دماغی اختراعات کا ذخیرہ ان کی پونجی۔

فلسفہ اور دین..... ظاہر ہے کہ دین اور اس کی تصمیات کو نہ دماغی اختراع سے تعلق ہے اور نہ نظر و فکر اور سوچ بچار سے وہ معرض وجود میں آیا ہے۔ وہ تو ایک خدائی پروگرام ہے جس کا تعلق نظری عقیدت اور عملی اکتساب سے ہے، اس کے حقائق برتنے سے کھلتے ہیں نہ کہ دماغ ٹرانسے اور عقلی گھوڑ دوڑ سے۔ اس لیے اسے مشائیہ کی عقلی جگہ و تاز سے بھی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔

ہاں! اگر دین کی جمع و ترتیب عقلی اتار چڑھاؤ کا شرعہ ہوتی، اور وہ کسی رسمی فلسفی کی کاوش و دماغ کا شرعہ ہوتی تو اسے عقلی چیستانوں سے حل کیا جاسکتا تھا۔ جیسے ہندو مذہب کہ اس کی موجودہ ہیئت ترکیبی کا پر از دینی فلسفیانہ انداز

کا ہے اور فلسفیوں ہی کی کاوشوں کا رچین منت معلوم ہوتا ہے۔ نیز ہندوستان کا فلسفہ مشہور بھی ہے اس لیے ان کے مذہب پر فلسفہ کا دباؤ جید از قیاس بھی نہیں۔ اس لیے اگر اس جیسے مذہب کو قسطنطنیہ نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک بات بھی ہے لیکن اسلام ایک سادہ اور صاف خدائی مذہب ہے جس کی ابتدا، انتہاء اور اصول و فروع سب کچھ عقل صحیح اور عقل کلی کا شمرہ ہیں۔ اس لیے جزوی عقلوں کے تضاد کے اندازوں سے کلیہ بالاتر ہیں اور اس لیے اس کے احکام کو مشائیانہ فلسفہ کے طرز و انداز سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہو سکتی کہ مجھ سے اس کی کسی عبادت کا فلسفہ بیان کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یوں بھی دین کی اساس عشق و محبت حق پر ہے اور عقل اور فلسفہ کی غرور نفس پر۔ متدین و بندہ مبتلائے حق ہوتا ہے اور فلسفی مبتلائے نفس..... یہاں دماغی الجھنیں ہیں اور وہاں رسائی قلب۔ عشق و محبت سے بڑھنے اور دوڑنے کا جذبہ ابھرتا اور کوری عقل سے مصلحت اندیشیوں میں الجھ کر پیچھے ہٹنے اور رکسنے کے دواغی پیدا ہوتے ہیں۔

پس کہاں عشق کی وارفتگی اور کہاں سوچ بچار کی گہمیر؟ اور جب کہ دونوں کی بنیادیں الگ الگ ہیں اور دین و فلسفہ میں اساسی بتائیں موجود ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں دین میں سے فلسفہ کس طرح پیدا کر سکتا ہوں کہ نماز جیسی خالص دینی عبادت کے فلسفہ کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نیز عقل و فلسفہ کا دائرہ حیات تک محدود ہے اس لیے عقل کی کارگزاری بھی صرف محسوسات کی ترکیب و تحلیل تک محدود رہے گی۔ پس وہ دین جو خدا کی اس فطرت سے نکل کر بندوں تک آیا ہے، جہاں حیات کے پریشں جم سکتے تو یہ تو حیات کا مزدور (فلسفہ) ان لطیف معنویات کا بار اپنے ضعیف کندھوں پر کیا اٹھا سکتا ہے؟ کہ ہم دین کی عبادتوں کو فلسفہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہر حال مشائیانہ فلاسفہ کے اصولوں پر یہ عنوان "فلسفہ نماز" کوئی باطنی عنوان ہی نہیں رہتا کہ میں تقریر میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں دوسرا طبقہ اشراقی فلاسفہ کا ہے جو محض عقلی و محکوموں پر نہیں چلتے بلکہ کسی حد تک روشن وجدان سے بھی کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ طبقہ محض سوچ بچار کے بل بوتے پر نہیں بلکہ محنت و ریاضت اور مجاہدات سے تزکیہ نفس کر کے اپنے اندر کچھ حلا و صفا پیدا کرتا تھا اور نظر و فکر کے بجائے مراقبہ سے کام لیتا تھا تو ان پر کچھ اسرار مشکشف ہو جاتے تھے، گو یادہ اس زمانے کے صوفی تھے جنہیں فی الجملہ صوفیاء اسلام سے تشبیہ دی جاسکتی ہے اور ان کے فلسفہ کو زیادہ سے زیادہ مکاشفات کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں لیکن کشف محض خود کوئی حجت شرعیہ نہیں کہ اس سے مہمات دین کے بارہ میں کوئی فیصلہ کیا جاسکے۔ اس کے رد و قبول کا معیار دین اور اس کے قواعد ہیں۔ اگر کشف ان کے موافق ہے تو قبول ہے، ورنہ قابل رد..... لیکن قابل قبول ہو جانے کے بعد حجت شرعی پھر بھی نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ مؤیدات کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

پس عقل محض تو بجائے خود ہے جو مشائیانہ فلسفہ تھا۔ کشف محض بھی مدار معیار شریعت نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ عقل محض نے جس کی تک و تاوازن کائنات اور محسوسات سے آگے ہے ہی نہیں۔ اور جبکہ شرعی احکام کے اسرار کے

انکشاف سے فلاسفہ اشراقیہ بھی عاجز رہے ہیں جن کوئی الجملہ دینی ریاضت سے قرب بھی ہے اور گویا دوسرے لفظوں میں فلسفہ محض شریعت کے آس پاس بھی پھنک نہیں سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کے عنوان کے ساتھ یہ فلسفہ کا کلمہ کیوں بڑھایا گیا ہے اور کیوں مجھ جیسے طالب علم سے جو فلسفیت سے کوسوں دور ہے، نماز کا فلسفہ بیان کرنے کی خواہش کی گئی ہے.....؟

اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا چاہیے کہ جب مشائی اور اشراقی فلاسفہ بھی جن کا فلاسفہ نظری ہے، نظریات شرعیہ کے ادراک سے عاجز ہیں تو وہ فلاسفہ جن کا فلسفہ محض عملی جزئیات کے استقرار و جمع تک محدود ہے اور وہ نظریات و کلیات میں کوئی شعور اور سلیقہ ہی نہیں رکھتے یعنی فلاسفہ یورپ تو اپنے فلسفہ سے حقائق شرعیہ کو کیا پاسکتے ہیں۔ فلاسفہ حال کا فلسفہ درحقیقت صنعت و حرفت اور سائنس و ٹیکنالوجی کی عبادات تک محدود ہے۔ عناصر اربعہ اور جمادات و نباتات یا معدنیات میں عملی ترکیب و تحلیل اور اس سے نئی صورتیں اور معیشت کے نئے نئے سامان پیدا کرتے رہنا ان کے فلسفہ کی روح ہے۔ کلیات یا الہیات میں قدیم فلاسفہ کے سامنے ان کی حیثیت طفل مکتب کی بھی نہیں۔ جیسا کہ ان کی تصانیف سے واضح ہے۔

پس جبکہ نظری فلاسفہ نے بھی اس میدان الہیات میں سپردال دی تو یہ عملی مزدور جنہیں دستکار کہنا تو صحیح مگر فلسفی کہنا فلسفہ کی توہین کرنا ہے، اس میدان میں کیا چل سکیں گے کہ ہم ان کے فلسفہ کی رو سے حکمیت شریعت کو پرکھنے لگیں۔ غرض قدام ہوں یا متاخرین، نظری فلاسفہ ہوں یا عملی، کسی صورت سے بھی ان کے اختراعی اصول اسرار شرعیہ کو سمجھنے کے لیے معیار نہیں بن سکتے۔ کہ میں فلسفہ کے عنوان سے نماز کی حقیقت کو سامنے لاسکوں یا فلاسفہ نماز کے عنوان کی تصویب کرسکوں۔

ہاں اگر عنوان رکھا جاتا حکمت صلوٰۃ، یا حقیقت صلوٰۃ یا اسرار صلوٰۃ تو یہ ایک شرعی رنگ کا عنوان ہوتا ہے کیوں کہ حکمت یا حقیقت، یا اسرار کا تعلق ان ظواہر یا حیات سے نہیں بلکہ باطنیات اور مغیبات سے ہے اور اس حکمت کی تلاش اگر ہم کر سکتے ہیں تو نہ یہ چیز مشائخ سے مل سکتی ہے نہ اشراقیہ سے اور نہ ہی فرقیت سے۔ بلکہ حکمائے اسلام اور محققین دین کے یہاں ملے گی۔ جن کے قلوب بجائے اس خاک اور کدر عالم سے وابستہ ہونے کے غیب کے لطیف عالم سے وابستہ ہیں اور ان کی روحوں کا براہ راست حق جل مجدہ کی صفات کمال سے کنکشن ہے وہ علم کے اس پاک و صاف سرچشمہ سے علمی موتی نکال کر لاسکتے ہیں جس میں نہ شک کی آمیزش ہے نہ تردد اور تذبذب کی بلکہ یقین کے پھلے ہوئے زلال حیات سے ہے۔

بہر حال اشراقیت اور مشائیت یا فرقیت اور بالفاظ دیگر فلسفیت یا عقلیت دین کے لیے کبھی معیار نہیں بن سکتی کہ اس پر پرکھ کر ہم دین کو قبول کریں یا اسے دینی حقد حاصل کرنے کا راستہ بنائیں۔ حتیٰ کہ میں تو یہ دعویٰ کر چکا ہوں اور وہ اپنی جگہ ایک صحیح دعویٰ ہے، کہ یہ حکمیت یا کشف صحیح بھی دین کے رد

قبول کا معیار نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ دین کا مبنی وحی ہے اور قطعیت میں وحی کا مقابلہ سچے سے سچا کشف بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ عقل جو رات دن دعوے کے کھاتی رہتی ہے اور غلط فتوے دیتی رہتی ہے۔ اس لیے عقل تو عقل سچا کشف بھی حجت شرعیہ نہیں ہے کہ اس کو دین کے رد و قبول یا دینی امور کے حقیقی اسرار و غوامض کی کسوٹی بنایا جاسکے بلکہ خود کشف کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار تو اعد شرعیہ ہیں۔ تاہم اگر کسی حد تک دین کے حقائق میں بصیرت اور دل میں طمانیت پیدا کرنی ہو تو اس کا سراغ مشائیت اور اشراقیت یا فرنگیت سے نہیں بلکہ صرف حکمت اسلام سے مل سکتا ہے اور بس..... جس کا نام فلسفہ نہیں بلکہ حکمت یا حقیقت ہے۔

اس لیے نماز کے بارہ میں کسی فلسفیت میں پڑے بغیر اپنی بساط کے موافق اس مضمون کا حق ادا کرنے کے لیے حکمت یونان کے بجائے صرف حکمت ایمان کے چند نقطے اور دقیقہ پیش کر دوں گا۔ جن کو فلسفیاد غوامض کے بجائے حکیمانہ رموز سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس لیے اس مضمون کا عنوان ”فلسفہ نماز“ کے بجائے اگر حکمت صلوٰۃ رکھا جائے تو زیادہ قرین صواب ہوتا۔

نماز کی حقیقت اور آپ کے الفاظ میں اس کا فلسفہ واضح کرنے کے لیے پہلے ایک مقدمہ اور مختصر سی تمہید کی ضرورت ہے جس سے اس کی حقیقت جلد تر آپ کے سامنے آسکے گی اور وہ یہ کہ پہلے ان افراد کی حقیقت پر غور کیجئے جن پر نماز کا فریضہ عائد کیا گیا ہے یعنی خود انسان کی حقیقت کو سامنے لائیے۔ کیوں کہ نماز کی حقیقت کا تعلق خود انسان کی حقیقت سے ہے کہ جیسی حقیقت خدا نے جس مخلوق کی بنائی ہے وہی ہی عبادت اس پر عائد کی ہے۔ ناقص الحقیقت افراد پر ناقص عبادت، کہ جو ان کے حق میں کامل ہے اور کامل الحقیقت مخلوق پر کامل عبادت جو واقع میں کامل ہے۔

پس غور اس پر کرنا ہے کہ خود انسان اپنی خلقت اور حقیقت سے کامل ہے یا ناقص۔ اگر کامل ہے تو ضروری ہے کہ عبادت بھی اس کی کامل ہو۔

سو ہم نے جہاں تک انسانی حقیقت پر غور کیا اسے ”حقیقت جامعہ“ پایا۔ یعنی انسان تمام کائناتی حقیقتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے اور عالم میں جس قدر بھی حقائق ہیں ان سب کے نمونے اس میں رکھ دیئے گئے ہیں۔ گویا ایک انسان خود تنہا ایک مستقل عالم اور پورا جہان ہے۔ اس لحاظ سے اگر پورے جہان کو عالم اکبر یا شخص اکبر کہیں گے تو اسے عالم اصغر یا شخص اصغر کہیں گے۔ کہ انسان خود ایک ایسا عالم ہے جو مجموعہ عوالم ہے۔ چنانچہ غور کیجئے کہ عالم کائنات کی دو (۲) ہی قسمیں ہیں۔ عالم شہادہ ۱ اور عالم غیب ۲ عالم شہادت یہ اجسام کا عالم ہے، جو آنکھوں سے مشاہدہ اور محسوس ہوتی ہے اور عالم غیب وہ عالم ہے جو جسمانیات سے پاک ہے۔ اور آنکھوں سے توکل صرف دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے جینی اس پر یقین رکھنا پڑتا ہے جیسے آسمان سے اوپر روحانیت کا عالم، ملائکہ علیہم السلام، ذات وصفات حق اور عالم اسرار غیب۔ نزول وحی و کلام الہی، رسالت و نبوت کا اعطاء و علوم و معارف، کمالات حق وغیرہ ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ انسان میں ایک عالم شہادت ہے جو محسوس ہے، وہ بدنی عالم اور جسمانی جہان ہے جس

میں گوشت پوست، ہڈی، چمڑہ، اعضاء بدن اور اجزاء زمین شامل ہیں۔ ایک عالم غیب ہے جو آنکھوں سے محسوس نہیں جیسے روح انسانی کہ اس میں علوم کے سرچشمے ہیں، صفات کمال۔ جو اس جسم اور مشاعر اور اک وغیرہ ہیں۔

پھر جیسے اس دنیا کے عالم شہادت میں دو (۲) حصے ہیں۔ سفلیات [۱] جیسے زمین اور ان کے سبز و زار دریا اور پہاڑ وغیرہ اور علویات [۲] جیسے آسمان، چاند سورج وغیرہ۔ ایسے ہی انسان میں بھی (۲) دو حصے ہیں۔ ایک فوقانی حصہ ہے جس میں دماغ اور قلب ہے کہ یہی اس کے علویات ہیں اور دوسرا تحتانی حصہ ہے جس میں مختلف حسی اعمال و حرکات کی قوتیں پوشیدہ ہیں جیسے ہاتھ پاؤں پیٹ اور پیٹھ وغیرہ۔ پھر جیسے زمین کے سفلیات میں حسی مادوں کی کار فرمائی ہے یعنی عناصر اربعہ آگ پانی، ہوا مٹی کہ عالم جسمانی کی بنیاد ہی ان مادوں پر قائم ہے اور علویات میں معنوی مادوں کی کارگزاری ہے۔ جیسے علوم و معارف تدبیر و تصرف، رحمت و غضب وغیرہ ٹھیک اسی طرح انسان کے سفلیات یعنی بدن میں بھی ان ہی چاروں کے اثرات، حرارت، برودت، پوست و رطوبت کا فرمایاں کہ اس بدن کی بنیاد ہی ان عناصر اربعہ پر ہے اور اس کے علویات یعنی قلب و دماغ میں حواس خمسہ اور قوائے علوم و ادراکات اور بدن کی تدبیر و تصرف کی قوتیں ودیعت شدہ ہیں۔ وہاں تہر بھی ہے اور مہر بھی رحمت بھی ہے اور غضب بھی۔ پھر سفلیات میں عناصر اربعہ کی کار فرمائی کا جو رنگ و رنگ ہے وہی جتنہ انسانی سفلیات میں بھی ہے۔ چنانچہ جیسے زمین ایک تودہ خاک ہے ایسے انسان کا پورا بدن ایک مشت خاک ہے کہ یہ بنا ہوا مٹی سے ہے۔ بدن پر سے میل کچیل جھڑتا ہے، وہ مٹی کے سوا اور کیا ہے۔ پھر جیسے زمین ہموار نہیں بلکہ اس میں طول و عرض اور غرق سب ہی کچھ ہے کہیں اونچ ہے اور کہیں نیچ۔

ایسے ہی انسان کے بدن میں بھی اونچ نیچ، گہرائی اور اونچائی سب ہی کچھ موجود ہے، پھر جیسے زمین کے نیچے رطوبات اور پانی بھرا ہوا ہے کہ دراز زمین کھودی تو تری نکلی شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی انسانی بدن کی زمین بھی ہے کہ اس کے نیچے بھی رطوبات ہیں۔ ذرا بدن کاٹ دو تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے زمین مختلف رنگوں کی ہے، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، ایسے ہی بدن انسانی میں بھی مٹی کے مختلف الوان موجود ہیں۔ سطح سفید ہے، مستور حصے جیسے زیر بغل، گتھ دامن سیاہ ہے، چہرہ پر سرخی رہتی ہے، ہڈیوں کے جوڑ پر کی کھال میں عموماً زردی نمایاں ہوتی ہے اور پوری نوع بشری پر نگاہ ڈال لو تو ہر رنگ کا انسان نظر پڑتا ہے۔ مغربی انسان عموماً سفید مشرقی اور افریقی سیاہ، ہندوستانی گندم گوں، چینی زرد، عرب سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پس نوع انسانی میں بھی ہر رنگ کے افراد موجود ہیں اور ہر فرد کے بدن پر بھی مختلف رنگوں کا قنات ظاہر ہے، پھر زمین کا کوئی حصہ صاف ستھرا ہے جو تفریح گاہ ہوتا ہے اور کوئی گندہ ہے جس پر کوڑیاں پڑتی ہیں۔ ایسے ہی بدن انسانی کا کوئی حصہ تو ایسا لطیف اور صاف و ستھرا ہے کہ اسے عزت سے چومتے ہیں جیسے چہرہ اور ہاتھ اور کوئی حصہ گندہ ہے جیسے زیر بغل اور اعضائے نجاست یا معدہ کہ کوڑیوں کی جگہ ہے۔ غرض مٹی اور اس کی مخصوص صفات و کیفیات انسان میں سب موجود ہیں۔

آگ کولو تو جیسے سارے عالم میں آگ اور برقی رو دوڑ رہی ہے، ایسے ہی انسانی بدن میں بھی ہر جگہ حرارت اور آگ پھیلی ہوئی ہے اور اس حرارت غریزی و طبعی پر ہی انسانی زندگی قائم ہے۔ پھر جیسے پتھروں اور مٹی یا لوہے کو رگڑنے سے آگ نمایاں ہونے لگتی ہے، ایسے ہی اگر انسانی بدن سے بدن یا ہاتھ سے ہاتھ رگڑنے لگے تو آگ نکلے لگتی ہے اور بدن کا وہ حصہ خوب گرم ہو جاتا ہے اور جیسے آگ درحقیقت فیض ہے علویات کا، یعنی سورج کا، اگر سورج نہ ہو تو پتھر بھی ریت ہو کر بہہ جائیں چنانچہ جہاں سورج کی گرمی پوری نہیں پہنچتی یا دیر تک نہیں پہنچتی۔ وہاں کی چیزیں سل جاتی ہیں اور نمناک ہو کر جھڑنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی انسانی بدن میں بھی حرارت فیض ہے ”علویات“ کا یعنی قلب و دماغ کا، قلب ہی وہ حرارت غریزی تیاری کرتا ہے جو عروق میں بہ صورت بخار پھیلتی ہے اور روح ہوائی کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اگر قلب یہ حرارت نہ بھیجے تو بدن جھڑنے لگے یا اگر قلب ہی نہ ہو تو ساری اقلیم بدن مردہ بن کر ختم ہو جائے۔

پانی کولو تو جیسے اقلیم عالم کے گوشہ گوشہ میں پانی زمین میں سلایا ہوا ہے ایسے ہی بدن انسان میں بھی رطوبات اور پانی کی تری بصورت خون رچی ہوئی ہے جو بدن کا نئے ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر جیسے عالم میں جشے جاری ہیں، کوئی بڑا اور باپے کوئی چھوٹا۔ ایسے ہی انسان کے بدن میں رگیں اور عروق ہیں اور یہ بڑی چھوٹی نہریں بہہ رہی ہیں جن سے اقلیم بدن سیراب ہو رہی ہے۔ پھر جیسے زمین میں ماہ جاری کے علاوہ ”ماہِ راکد“ یعنی ٹھہرا ہوا پانی بھی ہوتا ہے۔ جیسے تالاب یا دو جھڑے جو بھرے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے بدن انسانی میں بھی دو جھڑے ہیں جیسے معدہ کا اس میں پانی ٹھہرا رہتا ہے، پھر جیسا کہ زمین میں مختلف جشے جاری ہیں کسی کا پانی شیریں ہے کسی کا شور اور ٹھنکین ہے کسی کا تلخ اور کڑوا ہے اور کسی کا ترش ہے، ایسے ہی انسانی بدن میں بھی مختلف المذاق جشے جاری ہیں۔ منہ سے آب شیریں کا چشمہ جاری ہے اگر وہ تلخ ہو تو منہ ہر وقت کڑوا رہتا اور زندگی تلخ ہو جاتی، آنکھوں سے شور چشمہ جاری ہے جس کا ٹھنکین پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ آنسو منہ میں چلا جاتا ہے تو نمک کا مزا آنے لگتا ہے۔ پتے سے کڑوا پانی چلتا ہے اگر وہ اپنے مستقر کو چھوڑ کر سارے بدن میں بہہ جائے تو سارا گوشت پوست بھی تلخ ہو جائے معدے سے ترش پانی چلتا ہے۔

چنانچہ ذکار کے ذریعے اگر کبھی معدہ چٹک پڑتا ہے اور پانی منہ میں آ جاتا ہے تو اس میں کانی ترشی اور کھٹیز ہوتی ہے جس سے سارا منہ کھٹ ہو جاتا ہے فرض انسان میں ہر ذائقہ کا پانی اور اس کے جشے موجود ہیں۔ پھر جیسے دنیا میں حرارت و برودت کے غلبہ یا مقامی خصوصیات سے کہیں کا دریا رواں اور کہیں کا بھا ہوا، جیسے بحرِ محمد شالی اور بحرِ محمد جنوبی۔

ایسے ہی انسانی بدن میں کچھ تو جشے جاری ہیں جیسے تھوک، رسک، آنسو وغیرہ اور کچھ ٹھہرتے ہیں جیسے علقہ کہ کبھی وہ سینہ پر جمنا ہے کبھی دماغ میں۔ پھر دنیا میں کہیں کے جشے پینے کے قائل ہوتے ہیں اور کہیں گندہ پانی بہتا ہے، جن سے سب نفرت کرتے ہیں جیسے گندے نالے وغیرہ۔ ایسے ہی بدن انسانی میں ایک تو منہ سے چشمہ جاری ہے جو ہر وقت پیا جاتا ہے اور ایک پیشاب یا سکہ ہے جو گندہ پانی کو یا گندی نالی سے بہتا ہے، وہ رک جائے تو اور زمین بھی

خراب ہو جائے۔ پھر دنیا میں کہیں سرد چشمے بہتے ہیں جیسے ٹھنڈے پہاڑوں پر اور کہیں گرم چشمے بھی بہتے ہیں، جہاں گندھک کا زور ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسانی بدن میں ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی جاری ہیں جیسے زبان سے اور گرم پانی کے چشمے بھی جاری ہیں جیسے آنسو یا پیشاب کدہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

اور جیسا کہ زمین پر بعض جگہ ایسا سراج المہرین ہے کہ ایک ہی دریا میں ایک حصہ شیریں پانی ہے اور اسی سے ملا ہوا۔ دوسرا حصہ شور و تلخ ہے: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ ① ایسے ہی بدن انسانی میں دماغ کو دیکھو کہ قوت ذائقہ جس سے شیریں چشمہ جاری ہے۔ اور قوت باصرہ جس سے ٹھیکین چشمہ جاری ہے دونوں الگ الگ اور آپس میں بون بچید رکھتی ہیں۔ ایک کا دریا شیریں اور ایک کا ٹھیکین لیکن اس کے باوجود پھر بھی دونوں دماغ کی حس مشترک میں جمع ہیں اور مصلح و مخزن دونوں کا ایک ہی ہے۔ گویا چشمہ ایک ہی ہے مگر ایک حصہ تلخ ہے اور ایک شیریں۔ پھر جیسے عالم میں برسات ہوتی ہے کہ ہر ہر خطہ میں پانی ٹپکتا ہے، زمین ہی سے مانسون (مون سون) اچڑھتا ہے۔ اور زمین ہی پر برس پڑتا ہے۔ ویسے ہی بدن انسانی میں بھی برسات ہوتی ہے کہ پسینہ ہر ہر جگہ ٹپکتا ہے بدن سے ابھرتا ہے اور بدن ہی پر برس پڑتا ہے، اور جیسے وہاں برسات کا موسم ہے کہ پانی اس میں خوب برستا ہے۔ دوسرے موسم میں کبھی کبھی برس جاتا ہے۔ ایسے ہی بدن انسانی کی برسات کا موسم بھی وہی عالم اکبر کی برسات کا زمانہ ہے کہ خوب پسینہ بہتا ہے اور یوں ہر موسم میں تھوڑا بہت پسینہ آتا ہی رہتا ہے، غرض پانی کے جتنے ذھنک جتنے رنگ اور جتنی انواع شیریں، تلخ، ٹھیکین، پاک، ناپاک، جاری، ہر اکد، نازل، مخلوط، غیر مخلوط، گرم، سرد زمین پر ہیں اتنی ہی انواع خود انسان میں بھی ہیں۔

ہوا کو لگو تو جیسے اس بڑے عالم کے ہر ہر خلا میں ہوا بھری ہوئی ہے ایسے ہی انسان میں بھی جتنے خلا ہیں وہ بھی ہوا سے پر ہیں اور پھر جیسے زمین پر ہوا کی چلتی ہیں ایسے ہی انسان میں بھی چلتی ہیں۔

چنانچہ سانس کی آمد و رفت اس کی شاہد ہے، پھر جیسے کڑوا مرض پر نسیم اور صبا پورا اور بچھوا، ٹھنڈی اور گرم ہوا کی چلتی ہیں۔ ایسے ہی انسان میں سانس کے راستہ جو ہوا اندر جاتی ہے وہ نسیم ہے اور جو باہر آتی ہے وہ مہا ہے۔ جانے والی سرد ہے اور اندر سے آنے والی گرم ہے۔ پھر جیسے ہوا کی صاف بھی ہوتی ہیں اور متعفن بھی ایسے ہی انسان میں ذکار آتی ہے تو ہوا خوشبودار اور خروج ریاہ ہوتا ہے تو بدبودار۔ پھر جیسے زمین میں کبھی تو جس اور کھوٹ ہو جاتا ہے جس سے جی گھبرانے لگتا ہے اور کبھی آندھیاں چلتی ہیں جس سے جہاں الٹ پلٹ ہونے لگتا ہے ایسے ہی انسان میں کبھی جس ہوتا ہے مریاح بند ہو جاتی تو آدمی کا قلب پریشان ہونے لگتا ہے۔ اور کبھی سانس اکڑ جاتا ہے یا دوڑنے کے سبب سانس چڑھ جاتا ہے تو سانس کی ہوا آندھی کی مش اندر باہر سے شدت تمام چلے گئی ہے، جس سے سارا آدمی ہی الٹ پلٹ ہونے لگتا ہے اور جیسے زمین کے خلاؤں میں سے اگر ہوا بالکل کھینچ لی جائے تو یہ سارا عالم ختم

ہو جائے، ایسے ہی اگر انسان میں سے سانس سرے سے نکل جائے تو اقلیم تن بھی ختم ہو جائے۔

غرض ہوا کی بھی جس قدر انواع زمین میں وہ سب کی سب انہی نمونوں اور انہی کیفیات کے ساتھ انسانی عالم میں بھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عناصر اور بعد کی جو کیفیت اس بڑے عالم میں ہے بجز اس چھوٹے عالم میں بھی ہے اور جن جن اندازوں سے اس پورے جہان میں عناصر کی کار فرمائی ہے، اسی انداز سے تھا انسان میں بھی ہے جس میں ہر موافق نہیں پڑتا۔

انسانی بدن کے جمادات ... پھر جیسا کہ ان عناصر اور بعد سے زمین پر موالید غشا پیدا ہوتے ہیں یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، ٹھیک اسی طرح انسان میں بھی یہ تینوں مواد موجود ہیں، جمادات کو دیکھو تو مٹی پتھر اور ریت وغیرہ سب انسان میں ہیں۔ یہ ہڈیوں کا سلسلہ انسان میں پہاڑی سلسلہ ہے، گویا بدن کے پتھر ہیں، کوئی چھوٹا پہاڑ ہے کوئی بڑا اور پوری اقلیم تن میں یہ سلسلہ اسی طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح پوری زمین پر کوہستانی سلسلہ چلا گیا ہے۔ پھر بعض اوقات تو انسان میں سے یہ متعارف پتھر اور ریت اپنی اصلی ہیئت کے ساتھ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے رُودہ میں سے پتھر باں آنے لگتی ہیں اور مثلاً میں سے ریگ آنے لگتا ہے۔ جنہیں دواؤں یا پریشن کے ذریعہ خارج کیا جاتا ہے، پھر جس طرح ان پہاڑوں پر مٹی جمی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اقلیم بدن میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہوا ہے۔ جو خاک کے ان تودوں کے ان پہاڑیوں پر چھایا ہوا ہے۔ پھر جیسے زمین اور پہاڑوں کے بعض حصے گرم ہوتے ہیں اور بعض سرد۔ ایسے ہی انسانی بدن کے بعض حصے بہت گرم ہوتے ہیں جیسے مستور حصے اور بعض حصے سرد ہوتے ہیں۔ جیسے سطح بدن کے تمام نمایاں حصے۔

پھر جیسے زمینی پہاڑ کے بعض حصے واجب الاحرام ہیں جیسے مقامات مقدسہ کہ ان کی زیارت کی جاتی ہے اور محبت و آداب سے انہیں چومایا جاتا ہے اور بعضوں سے کراہت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی انسانی اقلیم میں بھی ایسے ہی دو (۲) حصے ہیں۔ بعض قابل زیارت ہیں جیسے چہرہ مہرہ کہ اس کی زیارت کے لیے سفر کیے جاتے ہیں اور ادب سے پیشانی چومی جاتی ہے، دست بوسی کی جاتی ہے اور بعض حصے قابل کراہت ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بھی شرعاً و عقلاً ننگ و عار سمجھا جاتا ہے۔ پھر جیسے زمین کے بہت سے حصے مستور ہیں کہ جن کو دیکھنے کی کوشش کرنا باعث سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی بدن انسانی میں بھی بہت سے اعضا، ہیں جنہیں دیکھا جاسکتا ہے جیسے پیٹ اور پینچہ وغیرہ مگر اس کی کوشش کرنا حماقت سمجھا جاتا ہے۔

انسانی بدن کے نباتات پھر جیسے پہاڑیوں اور عام خطہ ہائے زمین میں اگانے کی خاصیت ہے اور اس پر بھی طرح طرح کے نباتات اگتے رہتے ہیں، ایسے ہی اس اقلیم تن کے ہر خطہ میں نباتات کا سلسلہ بھی قائم ہے جیسے بدن پر ادان اور اگے ہوئے بال ہیں۔ اور جیسے زمین کے خطوں میں کہیں گھٹا جنگل ہے کہیں چھیدا۔ ایسے ہی بدن پر کہیں گھٹے بال ہیں جیسے سر اور منہ پر اور کہیں چھیدے بال ہیں جیسے عام بشرۃ بدن پر ہیں۔ اور جیسے زمین میں

بعض ایسے ہیں جو ریر نشوونما پاتے رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ یکساں حالت پر قائم رہتے ہیں، نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔ جیسے پہاڑی خود رو سبزہ اور درخت۔ ایسے ہی بدن انسانی میں سرڈاڑھی اور مونچھ وغیرہ کے بال وہ ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں لیکن بقیہ جلد بدن کا رواں وہ ہے جو ہمیشہ یکساں حالت پر رہتا ہے۔ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ پھر جیسے زمین میں بعض مقامات مثل جھاڑ جھکاڑ کے ہوتے ہیں جنہیں صاف کئے بغیر زمین پر رونق نہیں آتی اور وہ پاک نہیں ہوتی اور بعض جھالیسے ہیں جنہیں قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زمین کا حسن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بدن میں بھی بعض رواں ایسا ہے جس کا صاف کرنا ہی زمین تن کی مصحت ہے جیسے موئے بغل اور موئے زہار کہ یہ بودار جھاڑیاں ہیں۔ اور بعض کا رکھا جانا ہی حسن بدن ہے جیسے موئے سر اور موئے رخ۔ اور جیسے دنیا کے پالے ہوئے باغوں میں جب تک کہ مالی کاٹ تراش نہ کرتا رہے ان کا حسن و کمال باقی نہیں رہ سکتا بلکہ وہ اور زمین ہی کو بد نما کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی باغ بدن میں ایسے نباتات ہیں جن کی اصلاح اور کتر پونت ہی سے بشرہ قائم ہوتا ہے جیسے موئے ریش اور موئے شوارب (مونچھ) ان کی کاٹ تراش اور اصلاح ہی سے چہرہ کا حسن قائم ہوتا ہے۔

انسانی بدن کے حیوانات پھر جیسے جنگلوں اور پہاڑوں میں مختلف قسم کے حیوانات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے نشین میں رہتے ہیں اور جہتے پھرتے ہیں۔ زمین کی رطوبات ان کی غذا ہوتی ہے ایسے ہی انسانی جہان کی اس نباتات میں بھی طرح طرح کے جانور پیدا ہوتے ہیں جیسے سر میں جو کیں، پیٹ میں کینچوے، معدہ میں ریسمانی کیڑے وغیرہ جو بدن ہی کے خون کو چوستے ہیں اور پلٹے ہیں۔

اور جس طرح زمین کے قعر اور جگر میں حشرات الارض رہتے ہیں جن کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایسے ہی انسانی بدن کے اندر لاکھوں حیوانات ہیں۔ جو خوردبین سے نظر آتے ہیں جن کی ہیکٹیں مختلف اور شکلیں رنگ رنگ ہیں جنہیں جراثیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جدید تحقیقات کی رو سے خون کی ہر ہر بوند میں کروڑ ہا جراثیم تیر رہے ہیں جو خوردبین سے تیرے نظر آتے ہیں۔

پھر جیسے دنیا کا ہر ہر خطہ اور ہر ہر اقلیم ایک نئی شان رکھتی ہے اور وہاں کے جانور مختلف ہوتے ہیں ایسے ہی جدید تحقیقات کی رو سے ہر ہر حصہ بدن کے جراثیم کی شکلیں بھی جدا گانہ ہیں اور خاصیتیں بھی الگ الگ ہیں ان سے امراض بھی نئی نئی قسم کی پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹری اصولوں پر خون نکال کر نمیت کیا جاتا ہے تو ہر حصہ بدن کے خون میں سے نئی نئی شکل و شکل کے جراثیم نظر آتے ہیں۔

بہر حال جیسے زمین کے اوپر رنگ رنگ حیوانات ہیں اور اندر مختلف الہیہ حشرات الارض۔ ایسے ہی انسان میں ظاہر بدن پر بھی حیوانات پیدا ہوتے ہیں، اور قعر بدن میں بھی موجود ہیں اور جیسے زمین کی مخلوقات یہیں پیدا ہوتی ہیں اور مرکز یہیں دفن ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ جراثیم بھی بدن ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں پلٹے ہیں اور مر کر اسی زمین بدن میں دفن ہو جاتے ہیں۔

انسانی بدن میں زلزلے اور طوفان وغیرہ..... عموماً زمین و احوال کو تو زمین میں کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں جس سے ساری زمین خود بخود حرکت میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بدن میں جھرجھریاں آ جاتی ہیں جن سے پورا بدن اچانک اور ایک دم متحرک ہو جاتا ہے۔ وہاں زلزلے کا سبب زمین کے اندر کی حرکات کا بھڑکنے کے لیے زور کرنا یا کسی اندرونی کوہ آتش فشاں کا پھٹنا کہا جاتا ہے، یہاں بھی اندرونی گرمی یا بھڑکاہٹ سے دل پریشان ہو جاتا ہے یا کسی غیر متوقع حادثہ سے دل ایک دم گھبرا اٹھتا ہے۔ اور اس گھبراہٹ ہی سے ایک دم پورے بدن میں جھرجھری آ جاتی ہے۔

پھر جب زمین پر کبھی طوفان سے غیر معتدل طور پر پانی زیادہ بہنے لگتا ہے، غیر معتدل طور پر کبھی خشکی اور قحط سالی نمایاں ہو جاتی ہے کہ ہر طرف خاک اڑنے لگتی ہے غیر معتدل طور پر کبھی آگ برستی ہے کہ ذرہ ذرہ گرما جاتا ہے اور غیر معتدل طور پر کبھی آندھیاں اٹھتی ہیں جن سے گرد و غبار اڑا کر دنیا کی فضا کو کندہ کر دیتا ہے اور سارا عالم اس سے بھر پور نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے ہی اقلیم بدن میں بھی کبھی غیر معتدل طور پر پانی کا طوفان آتا ہے تو امراض مایہ مثل زکام، دزلہ وغیرہ رونما ہوتے ہیں کہ ناک آنکھ ہر طرف سے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی غیر معتدل طور پر پوست کا غلبہ ہوتا ہے تو خارش شروع ہو جاتی ہے اور سارے بدن پر سے مٹی اور بھٹی جھڑکتی ہے۔

کبھی غیر معتدل طور پر حرارت کا غلبہ ہوتا ہے تو امراض حارہ مثل بخار، دسرسام وغیرہ ہوتے ہیں کہ بدن کی رگ رگ گرما جاتی ہے اور تپتی دکھائی دیتی ہے، کبھی غیر معتدل طور پر ہوائی مادہ بڑھتا ہے تو اورام بدن کو گھیر لیتے ہیں اور ساری اقلیم بدن پھونی ہوئی نظر آتی ہے۔

غرض عناصر کے غیر معتدل غلبہ سے جو غیر معتدل آثار اقلیم عالم میں آتے ہیں وہی اقلیم بدن میں بھی رونما ہوتے ہیں۔ پھر جیسے عالم پر کبھی کبھی ایسا دور بھی گذرتا ہے کہ اس میں عقل و حکمت کی کمی اور شہوات و غفلت کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جس سے خود انسان انسانوں کے حق میں دہائی بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھانز کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ و جدل اور ایذا و رسانائیوں کی گرم بازاری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اقلیم بدن میں بھی بعض دفعہ ایسے خرابی امراض پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ہی بدن کو نوچنے اور اپنے ہی اعضاء کو کاٹنے لگتا ہے۔ کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے اور اسے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں رہتی اور جیسے ان حالات اور عام اوقات میں زمین پر بادشاہت کا کام کرتی ہے، عام رعایا کی طاقت سے نظم ملک باہر ہوتا ہے نیز بادشاہ کے لیے وزراء اور جنود و عساکر ہوتے ہیں جو نظام ملک قائم رکھنے میں اس کے مددگار ہوتے ہیں ایسے ہی اقلیم بدن کا بادشاہ قلب ہے جس کے حکم پر یہ ساری کائنات چلتی ہے۔ دماغ اور اس کے حواس و ذریعہ و مشیر ہیں۔ معدہ خزانگی ہے جس سے مادی رزق ساری اقلیم میں تقسیم ہوتا ہے اور ہاتھ پیر جنود و عساکر ہیں جن کی مدد سے ملک بدن کا نظم درست کیا جاتا ہے اور عام غیر معتدل حالات میں عملی تدبیر کی جاتی ہے۔ غرض انسانی بدن میں مادی عوارض بھی بعض ویسے ہی ہیں جیسے کہ مادہ کی اس بڑی کائنات کے ہیں۔

علویات و فلکیات..... اب ارضیات کے بعد فلکیات یا سہلیات کے بعد علویات کو لو، انسان میں علویات کی

بھی وہی تفصیل ہے جو اس کے باہر کے آسمان پر ہے۔ آسمان پر چاند اور سورج ہیں کہ جن سے عالم میں روشنی ہوتی ہے۔ یہاں اقلیم کے بدن آسمان یعنی سر میں (۲) دو آنکھیں ہیں جو شمس چاند اور سورج کے روشن ہیں کہ ان ہی سے جہان میں چاند نما (روشنی) ہے اور اچھی بری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں ستارے ہیں جن سے لوگوں کو رست ملتا ہے اور راستوں کی راہ نمائی ہوتی ہے۔ یہاں دماغ میں غور و فکر کی بیجاں ہیں جن سے انسان کو عمل کی راہیں ملتی ہیں، گویا ہر نظر باریات آسمان دماغ کے ستارے ہیں جو ہدایت کی راہ استوار کرتے ہیں۔ اور جیسے ستارے دنیا میں مادی تاثیرات پیدا کرتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں اور معراجوں میں مختلف گرم و سرد اثر ڈالتے ہیں ایسے ہی آسمان دماغ کے یہ فکری ستارے بدن پر اچھے برے اثر ڈالتے ہیں۔

فکر غم ہے تو بدن گھٹنے لگتا ہے۔ فکر مسرت ہے تو بدن تروتازہ ہو جاتا ہے اور عملی قوت بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ مزاج تک بدل جاتے ہیں۔ پھر جس طرح آسمانوں کے اوپر عالم غیب میں جنت ہے جس میں سوائے مسرت و اطمینان کے کسی غم کا نشان نہیں اور غیب ہی میں جہنم بھی ہے کہ وہاں سوئے غم و تردد کے کسی خوشی کا نشان نہیں اسی طرح انسان کے باطن میں آثار معصائب و غم اور تشویشات مثل جہنم کے ہیں۔ کہ انسانی نفس ہر وقت کوشت و کلفت کا شکار رہتا ہے اور آثار فرح و سرور اور بیشدت و طہانیت مثل جنت کے ہیں کہ ان میں مہربک ہو کہ انسانی نفس گمن اور دنیا و مافیہا سے بے فکر ہو جاتا ہے، غرض جیسے جنت مجموعہ لذات ہے ایسے ہی انسان کا باطن بھی مجموعہ لذات ہے اور جیسے جہنم مجموعہ آفات ہے، ایسے ہی باطن انسان بھی مجموعہ آفات ہے۔

پھر جیسے آسمانوں میں سب سے برتر اور فوق تر عرش ہے جس پر خالق کی تجلیات کا بلا واسطہ دور دورہ ہے۔ اسی طرح یہاں تمام فانی اشیاء اور علویات سے بالاتر آدمی کا طیۃ قلب ہے جو تجلی کا ورنہانی ہے یعنی فلکیات بدن کا عرش۔

اور جیسے آسمان میں فرشتے مخفی خدمات انجام دیتے ہیں کہ ان میں عصیان کا نشان نہیں اور وہی مہربات امور ہیں ایسے ہی انسانی آسمان یعنی دماغ میں حواس خمسہ ہیں جو اقلیم بدن کی مخفی خدمات ملائکہ کی طرح انجام دیتے ہیں اور مہربات بدن ہیں اور قلبی احکام کے سامنے ان میں عصیان کا نشان نہیں۔ بلکہ قلب کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ مثلاً قلب نے دیکھنے کا اشارہ کیا تو اسے آنکھ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں بلکہ آنکھ قلب کا ایما پاتے ہی مصروف دیدار ہو جاتی ہے۔ ذرا بھی عصیان نہیں کرتی کان قلبی اشارہ سے مصروف شنید ہو جاتے ہیں۔ نام کو عصیان نہیں کرتے اسی طرح تمام حواس خمسہ کو سمجھ لیا جائے اور پھر جیسے آسمان کے نیچے اس نجی عالم میں شیاطین بھی ہیں جو حکم الہی کے سامنے کبھی نہیں جھکتے بلکہ خود گمراہ ہو کر پوری کائنات کو بھی گمراہ کر دینا چاہتے ہیں اور معصی و طرح طرح کی مزین صورتوں میں پیش کر کے عالم کے سامنے قابل قبول بناتے رہتے ہیں۔

ایسے ہی اقلیم بدن میں آسمان دماغ کے نیچے انسان کا نفس ظلمانی مثل شیطان کے ہے اور ہوا و ہوس و سادس اس کے آفات کار ہیں کہ نہ وہ اپنی جبلت سے قلب کی صلاح مانتا ہے نہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ

فانی لذات میں منہمک ہو کر ساری اقلیم بدن کو تباہی میں ڈال رہتا ہے۔ معاشی اور اسراف عمل کی صورتیں خوب لذیذ بنا کر آدمی کے سامنے کرتا رہتا ہے اور آدمی عاجل لذات اور فانی صورتوں کی رنگینوں پر فریفتہ ہو کر ان میں منہمک ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کی عارضی لذت ضرور مل جاتی ہے مگر انجام کی عدم امت و پشیمانی اور بعد کا بھگتان مفت میں سر پڑ جاتا ہے جس کا پھر کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ بس انسانی کائنات میں جیسے جنت و نارحی و ایسے ہی ملائکہ و شیاطین کے نمونے بھی نکلے۔ غرض فرش خاک سے لے کر عرش پاک تک مخلوقات کے جتنے رنگ و جنک و ان کے احوال و عوارض کے جتنے آثار چڑھاؤ اور جس قدر بھی احوال و کیفیات ہیں خواہ وہ عنصریات کے ہوں یا مجرورات کے، حیوانوں کے ہوں یا نباتات و جمادات کے، سفلیات کے ہوں یا علویات، ارضیات کے ہوں یا فلکیات، حیات کے ہوں یا حقائق کے، سب ہی کے نمونے انسان میں موجود ہیں۔ اور یہ انسان مخلوقات کے تمام نمونوں کا جامع ہو کر گویا مجموعہ مخلوقات یا خلاصہ کائنات ہے۔

انسان میں کمالات خالق کے نمونے..... لیکن اگر اور عمیق نگاہ ڈالو اور فکر کو گہرائی کی طرف لے جاؤ تو اس مشت خاک میں ایک مخلوقات ہی کے نمونے نہیں بلکہ خالق جل و علا کے کمالات کے بھی سارے ہی نمونے ودیعت کیے گئے ہیں اور جس طرح وہ مجموعہ انواع و احوال مخلوقات ہے۔ اس طرح از سر تا پا منظر تجلیات الہی بھی نظر آتا ہے۔ گویا اگر انسان کا عالم شہادت یعنی بدن حیات کے تمام نمونوں کا مرکز ہے تو اس کا عالم غیب اور غیب الغیب یعنی لطیف روح معنویات اور روحانیات اور الہیات کا مرکز ہے۔ اور جو رنگ اللہ کی تدبیر و تصرف، علم و خبر، حکمت و صنعت، ایجاد و ابداع اور پھر قدسیت و تنزه کا ہے وہی انسانی روح کا بھی ہے، چنانچہ اگر ساری کائنات کے لیے وہ ذات بابرکات مدبر اور مہتمم ہے جو اپنی حکمت و قدرت سے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے کہ اگر ذرا رخ ہٹائے تو سارا عالم درہم برہم ہو جائے۔

ایسے ہی روح انسانی اس بدن سے اپنا رخ پھیر لے تو یہ ساری بدنی اقلیم بے جان ہو کر گل سڑ جائے اور جیسے ان تمام مختلف رنگ جہانوں کے لیے وہی ایک مدبر ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا سہیم و شریک نہیں۔ ایسے ہی بدنی عالم کے لیے صرف ایک ہی روح مدبر بدن ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری روح سہیم و شریک نہیں۔

اور جس طرح وہ واحد قہار یقینی اور حتیٰ ہونے کے باوجود نگاہوں سے اوجھل اور بصری اور ارک کے احاطہ سے باہر ہے۔ ایسے ہی روح انسانی بھی باوجود متقین ہونے کے خود یقین کنندوں کی نگاہوں سے اوجھل اور احاطہ بصر سے باہر ہے اور جیسے وہ خالق یک عالم کوئی نئی صورتیں دیتا رہتا ہے مگر خود صورت سے پاک ہے ایسے ہی روح انسانی بدن کو طرح طرح کی حرکاتی میٹھیں دیتی رہتی ہیں، مگر خود ہر قسم کی وسعت و صورت سے پاک ہے۔ پھر جیسے خالق اکبر نے باوجودیکہ عالم کو بوقلمون رنگیناں اور رنگ برنگ کے جلوے دے رکھے ہیں مگر خود ہر رنگ سے پاک ہے۔ ایسے ہی روح انسانی بدن کو تو طرح طرح کی رنگینیاں اور تازگیاں دکھلاتی رہتی ہے مگر آج تک اس کا رنگ کسی نے

نہ پایا کہ اس کی لٹافوں میں رنگ و بو کا نشان ہی نہیں۔

پھر جیسے خالق اکبر باوجودیکہ عالم کے ذرہ ذرہ میں جلوہ فرما ہے اور ہر چیز میں اس کا جلوہ نمایاں ہوا ہے مگر کوئی اشارہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر؟ ایسے ہی روح بھی بدن کی رگ رگ میں سائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر بدن کی گہرائیوں میں گھس کر بھی کوئی یہ چاہے کہ اشارہ کر کے بتا دے کہ روح وہ جہاں ہے یا قلاں کونے میں ہے تو نہیں بتا سکتا اور اس اقرار کے سوا چارہ نہ دیکھ گا کہ وہ ہر کونہ میں اور بدن کے ہر ہر رگ و ریشہ میں ہے۔ تو پھر جیسے وہ ذات، ہا برکات باوجودیکہ ہر مخلوق سے تعلق رکھتی ہے لیکن پھر بھی اس کے تعلقات کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ جو تعلق اسے عرش سے ہے وہ فرش سے نہیں، جو بیت اللہ سے ہے وہ عام مساجد سے نہیں۔ جو معابد سے ہے وہ عام مواطن سے نہیں۔ اسی لئے قوی التعلق مقامات میں عظمت و قوت کے جو آثار ہیں وہ ضعیف التعلق مقامات کو حاصل نہیں۔ چنانچہ اگر وہ نقطہ تعلق جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں دنیا میں باقی نہ رہے تو عالم ہی باقی نہ رہے گا۔ ایسے ہی روح کا تعلق گوساری ہی اقلیم بدن سے ہے مگر جو اس جہان کے عرش یعنی قلب سے ہے وہ دماغ میں نہیں اور جو دماغ سے ہے وہ دوسرے اعضائے رئیسہ سے نہیں اور جو اعضائے رئیسہ سے ہے وہ اعضائے سر سے نہیں۔ اس لیے روح کے جو آثار حیات قلب میں ہیں وہ دماغ میں نہیں اور جو دماغ میں ہیں وہ دوسرے اعضاء میں نہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر قلب تک ذرا بھی کوئی برا اثر پہنچ جائے تو زندگی کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی۔ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ دماغ میں اگر چوٹ پڑ جائے تو حیات باقی نہیں رہ سکتی۔ بخلاف دوسرے اعضاء کے جیسے ہاتھ پیر کہ اگر کاٹ بھی دیئے جائیں تب بھی زندگی ختم ہو جانا ضروری نہیں اور سب سے نازل درجہ کا عضو ایڑی کہ اگر اسے کاٹ بھی دیں تو قطع حیات تو بجائے خود ہے، تکلیف کی کوئی شدت نہیں ہوتی اور اس سے بھی گرے ہوئے اجزاء بال یا ناخن ہیں کہ اگر وہ کاٹ دیئے جائیں تو سر سے کوئی اذیت و کلفت ہی آدی کو نہیں پہنچتی۔

پس روح کے تعلق کی قدر ہی اعضاء بدن میں آثار حیات ہیں اور بقدر آثار ہی اعضاء کو راحت و کلفت ہوتی ہے۔ پس جو نوعیت تعلق مع اللہ کے درجات و مراتب کی اجزائے عالم کے ساتھ ہے۔ وہی نوعیت روح کے تعلق کی اعضائے بدن کے ساتھ بھی ہے۔ پھر جس طرح عالم میں کتنا ہی شر ہو اور گندگی اچھلے لیکن اس ذات اقدس کی پاکیزگی برائی کی رسائی نہیں ”وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَّا لَكْ“ ایسے ہی نفسانی غلاظتیں کتنی ہی اچھلیں مگر روح کی پاکیزگی کسی کدورت و غلاظت کا اثر نہیں پہنچتا، وہ اسی طرح لطیف خیر مرئی اور حاکم و متصرف رہتی ہے۔

پھر جیسے حق تعالیٰ کی صفت رایت و ارشاد ہے جس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کائنات کو مضرات مادی و روحانی سے بچانے کے لیے اپنے ملائکہ مقربین کو مامور فرماتا ہے وہ قاصد بن کر بنی آدم کے منتخب اور ہر افراد حضرات انبیاء علیہم السلام کے پاس علم الہی لے کر لاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اپنے بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے انہیں راہ ہدایت دکھاتے ہیں جس سے سعید انسان سعادت کو پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح روح کی صفت بھی

ارشاد ہدایت ہے اس نے بھی اس کائنات بدن کی اصلاح کے لیے اپنے کچھ قاصد مقرر کئے ہوئے ہیں جو اس کے مسمیٰ خزانے ہیں اور وہ مشاعر اور اک اور حواس خمسہ میں یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوتیں۔

وہ ملائکہ کی طرح دماغ کے عالم غیب میں مخفی اور مستور رہتی ہیں۔ یہ قوتیں اپنے اپنے متعلقہ اعضاء ظاہری پر اترتی ہیں اور انہیں اپنا جلوہ گاہ بناتی ہیں گویا روح یہ طاقتیں حساس اعضاء پر جو تمام اعضاء بدن میں منتخب اور برتر ہیں القاء کرتی ہے۔ مثلاً حواس بصر آنکھ پر، حواس سہیح کان پر، حواس شم ناک پر، حواس نطق زبان پر اور حواس لمس دس عام اعضاء پر، مگر جھاد اور پھر حواس فہم، قسب پر، یہ اعضاء ان مختلف طاقتوں کے ذریعے پوری کائنات بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور جلب منفعت و دفع مضرت کی مہمات انجام دیتے ہیں۔ اگر کائنات بدن ان کے علم پر صحیح صحیح چلتی ہے تو محفوظ رہتی ہے ورنہ ہذا کتوں کے گڑھوں میں جا گرتی ہے۔ پس قوائے احساس دماغ کے غیب میں جو اس کائنات بدن کا فوق اور ما ہے بمنزلہ ملائکہ کے ہیں۔ اور ان قوتوں کے مظاہر یعنی وہ اعضاء جن کے ذریعے یہ قوتیں نمایاں ہوتی ہیں بمنزلہ انبیاء کے ہیں۔ پس جیسے ذات باریکات کے کچھ پینا مبر ظاہر ہیں ایسے ہی روح کے بھی کچھ قاصد باطنی اور کچھ ظاہری نکلے۔ اور گویا رسالت و نبوت کا سلسلہ کائنات بدن میں بھی جاری ہوا۔ اور جیسے انبیاء کرام علیہم السلام جنس بنی آدم میں سے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ اعضاء حواس بھی جنس بدن میں سے ہیں۔

پھر جیسے حق تعالیٰ کی گونا گوں صفات و کمالات میں سے کسی نہ کسی خاص صفت کے غلبہ کے ساتھ ہر نبی پر تجلی ہوتی ہے گویا ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی مخصوص صفت کا مظہر اتم ہے۔ ایسے ہی روح بھی اپنی کسی نہ کسی صفت سے ان ظاہری کارکنوں پر تجلی ہے اور ہر عضو، آنکھ، ناک، کان اس کی ایک ایک قوت احساس و ادراک کا مظہر اتم ہے۔ مگر جیسے حق تعالیٰ کی سب سے زیادہ جامع تجلی جس میں اور کمالات بھی مندرج ہیں، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم جمع کر دیئے گئے ہیں اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار پائے۔

ایسے ہی روح کی سب سے زیادہ جامع تجلی قسب پر ہے جس سے قلب جمیع العلوم بنا ہوا ہے۔ چنانچہ حواس خمسہ میں جو بھی ادراک و شعور کا فیض ہے وہ قلب ہی کا ہے۔ اگر قلب توجہ نہ کرے تو آنکھ، کان کھلے رہنے کے باوجود نہ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ گویا قلب میں وہ تمام احساسات جمع رہتے ہیں جو ان حواس کے ذریعے نمایاں ہوتے ہیں، خود قلب کے اپنے مغیبات اور علوم مخصوصہ الگ ہیں جو آنکھ، ناک، کان کو میسر نہیں۔

چنانچہ علوم منقولہ اور وجدانیہ وہ قلبی علوم ہیں جو آنکھ، ناک، کان کے حصہ میں نہیں آئے۔ صرف قلب کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پس جو علوم ان آنکھ، ناک، کان کے ہیں وہ درحقیقت قلب ہی کے علوم ہیں اور جو مخصوص قلب کے ہیں وہ تو قلب کے ہیں ہی، اس لیے قلب خاتم الادراکات قرار پایا۔ اور اس کی فضیلت تمام اعضاء ادراک پر نمایاں ہوئی۔ جبکہ باہم بھی ان اعضاء حواس میں تلاوت مراتب واضح ہے۔ گویا جیسے رسولوں میں باہم فرق

مراتب تھا اور آخری رسول سب سے افضل تھے کہ خاتم الکملات تھے۔ ایسے ہی ان بدنی رسولوں میں بھی باہمی فرق مراتب نمایاں ہوا۔ اور ان میں ایک رسول (قلب) خاتم الادراکات اور خاتم الکملات نکلا جس سے تفاعل رسالت اور ختم رسالت کا سلسلہ بھی اس کائنات میں جاری نظر آیا۔ پھر جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء بیچہ جامع کملات علم ہونے کے سارے انبیاء پر حاکم اور ان کے ادیان کے لیے ناخ ہیں۔ ایسے ہی قلب بھی ان تمام اعضائے رحیمہ و مودہ پر حاکم اور ان کے ذخیروں نافذ اور متصرف ہے، آنکھ دیکھتی ہے اور اپنے مبصر کو قلب کی طرف روانہ کرتی ہے۔ یہ فیصلہ قلب ہی کرتا ہے کہ آنکھ کے دیکھے ہوئے سے کام لینے کا یہ وقت ہے یا نہیں؟

کان شتا ہے اور مسوعات قلب کے پاس ارسال کر دیتا ہے، آگے قلب ہی اس میں غور کرتا ہے کہ آیا یہ اس وقت کا رآمد ہیں یا نہیں؟ اور انہیں باقی رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ بہر حال اعضائے حواس تو قلب کے علوم پر نقد و تبصرہ نہیں کر سکتے مگر قلب ان پر تنقید رکھتا ہے کہ خاتم الادراکات ہے پس شیخ شرائع و علوم بھی اس کائنات بدن میں مثل کائنات آفاق کے جاری نظر آیا۔ پھر جس طرح یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت و معرفت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و معرفت سے مستفاد اور وابستہ ہے ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ان اعضاء کو اس کا علم قلب کی قوت علم سے مستفاد اور وابستہ ہے۔ اور قلب بالذات مد رک ہے۔ چنانچہ جب آنکھ، کان بند ہو جاتے ہیں تو تھا قلب سوچتا اور تدبیر کرتا ہے تو ساری کائنات کے نقشے عالم خیالی میں خود ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی طرح ان اعضائے حواس کا دست بھر نہیں ہوتا لیکن اگر قلب بند ہو جائے یا کسی انقباض کے سبب توجہ چھوڑ کر بودگی کے عالم میں چلا جائے تو یہ سارے اعضاء بے کار محض رہ جاتے ہیں۔ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں جس سے صاف واضح ہے کہ ان اعضاء کا علم تو قلب کا فیض ہے مگر قلب کا علم ان اعضاء کا فیض نہیں، قلب علم میں ان کا محتاج نہیں، مگر یہ سب اپنے اور اک میں قلب کے محتاج ہیں۔ پھر جیسا کہ مختلف انبیاء کے مختلف علوم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں اور وہیں سے شروع ہوتے ہیں یعنی اللہ کے کلمات کے لیے نقطہ فیض ذات محمدی ہے کہ خدا کے کلمات اولاً آپ کی ذات بابرکات پر اترتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت سب کو حسب الاستعداد و تفاوت درجات تقسیم ہوا ہے۔

اسی طرح روح کے بھی تمام علوم و کمالات کا نقطہ فیض قلب ہے کہ روح کے کمالات کا فیضان سب سے اول قلب پر ہوتا ہے حتیٰ کہ حیات و زندگی بھی اول اسی پر اترتی ہے، اور پھر اس کے واسطے سے تمام اعضاء کو یہ وجودی کمالات حسب حیثیت تقسیم ہوتے ہیں پس یہ تمام اعضاء قلب سے کسب فیض کرتے ہیں۔ اور قلب براہ راست روح سے کسب فیض کرتا ہے، اس لیے تعین اول کی نظیر بھی کائنات بدن میں نقلی، پھر جس طرح انبیاء علیہم السلام اپنی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت دکھا کر نفع و نقصان سمجھا دیتے ہیں کوئی جبر واد کرنا نہیں کرتے بلکہ عمل کی استعداد پیدا کر کے عمل کرنا لوگوں کے ارادہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بدنی رسل (اعضائے حواس اور قلب) بھی اشیاء

کے حسن قیام کو دکھلا کر نفس میں برائی سے بچنے اور بھلائی کو سمیٹنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں، نفس پر جبر نہیں کرتے۔ بلکہ نفس کے ارادے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کرے۔ سعید نفوس خمیر کی آواز پر لپیک کہہ کر فلاح دارین حاصل کر لیتے ہیں اور شقی نفوس اس سے بے پرواہ ہو کر اپنے کو ابلیہ ہلاکت میں مبتلا کر لیتے ہیں تو گویا ”لا اکسواہ فی الدین“ کا نقشہ بھی ہمارے اندر نکلا۔ پھر جس طرح انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق نفس انسانی روحانی غذائیں جب باطن میں پہنچاتا ہے تو حق تعالیٰ ان نفوس کے لیے ان غذاؤں کے نیک و بد ثمرات آخرت میں سامنے کر دیں گے اسی طرح بدی کا ثبات میں بھی جب نفس اپنے ارادے سے بدن کی زندگی قائم رکھنے کے لیے مادی غذائیں معدہ میں پہنچاتا ہے تو روح اپنی تربیت سے اس کے ثمرات بدن پر نمایاں کر دیتی ہے، اچھی غذاؤں کے اچھے ثمرات، صحت و قوت اور نشاط کی صورت میں زدی غذاؤں کے ردی ثمرات مرض و ضعف اور حزن و ملال کی صورت میں یعنی ذرہ ذرہ خیر و شر سامنے آ جاتا ہے۔ گویا سزا و جزا اور معاد کے نمونے بھی انسان میں موجود ہیں۔ غرض مبداء ہو یا معاد۔ نبوت یا احکام آخرت ہوں یا سزا و جزا۔ حق تعالیٰ کے کمالات و صفات ہوں یا افعال۔ ان سب کے تمام ہی نمونے انسان کے عالم غیب یعنی روح میں موجود ہیں اور یہ واضح ہو گیا کہ انسان ایک ایسی حقیقت جامع ہے کہ اکوان و اعیان کی ساری ہی حقیقتیں اور صورتیں اس میں جمع، الہیات اور مخلوقات کے سارے ہی نمونے اس میں موجود ہیں اور ہر انسان گویا مستقل جہان ہے جس میں ظلماتی اور نورانی، شیطانی اور رحمانی، مادی اور روحانی سارے ہی اخم و زوج قائم ہیں۔

آسمانہاست در ولایت جان کار فرمائے آسمان جہان
دورہ روح پست و بالاہست کوہ ہائے بلند و صحراہست

غرض..... میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔

تمہید سے مقصود کا استنباط..... اب غور کرو کہ جب انسان ایک طرف تو مخلوقاتی نمونوں کا جامع ہے اور ایک طرف ربانی نمونوں کا مظہر ہے۔ کل مخلوقات کی بھی ساری شانیں اس میں علی وجہ الاتم جمع ہیں اور الہیات کی بھی تمام شئون اس میں موجود ہیں تو ان دونوں نمونوں کی جامعیت کے لحاظ سے وہی فریضے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک مخلوقاتی کام اور ایک الہیاتی کام۔ یعنی ایک وہ کام جس کو الہیات چاہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کا بحیثیت مخلوق الٰہی ہونے کے اس کے سوا کیا کام ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق کے سامنے جھکے، گڑ گڑائے اور گریہ و زاری کرے۔ اسی کو اصطلاح مذہب میں عبادت کہتے ہیں، کیوں کہ عبادت کے معنی ہی انتہائے تدلل اور اظہار بجز دنیا و دواعیان احتیاج کے ہیں اور نمونہ الہیات ہونے کی حیثیت سے اس کا کام وہ ہوگا جسے شان الہیت چاہتی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کام اپنی مخلوق پر توجہ کرنا، رحم کھانا، اس کی تربیت کرنا اور اس کے نفسانی نقائص دور کر کے اسے پاک بنانا ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو مخلوق اس کی اطاعت کرے جس کی وجہ یہ ہے کہ خالق منبع کمالات ہے اور کمالات کا نتیجہ بجز

نہیں بلکہ غنا ہے۔ مالک کمالات میں تاثر نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا حق تاثیر ہے۔ اس لیے خالق کا کام کسی کی توجہ حاصل کرنا نہیں بلکہ خود توجہ فرمانا ہے۔ کسی سے کمال لینا نہیں بلکہ نکلنے والے کو خود کمالات کا حصہ دینا ہے۔

پس انسان بھی جب کہ نمونہ بنائے الہیہ کا جامع ہے تو اس حیثیت سے اس کا کام بھی یہی ہوگا کہ وہ عالم پر توجہ مبذول کرے، اس پر اپنا نظام قائم کرے اس کے ذرے ذرے کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ہر چیز کو اس کے عمل پر رکھے اور اسی کے مناسب حال اس کی تربیت کرے، اسی کو اصلاح مذہب میں خلافت کہتے ہیں۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ بحیثیت مخلوقیت کے نمونوں کے انسان کا فریضہ عبادت نکلتا ہے اور بحیثیت الہیت کے نمونوں کے اس کا فریضہ خلافت ہوتا ہے۔ ہاں پھر جبکہ انسان محض ایک مخلوق ہی نہیں بلکہ مخلوقیت کے تمام نمونوں کا جامع تھا گویا اس کی مخلوقیت حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی تو اس کی عبادت بھی اتنی مکمل ہونی چاہیے کہ اس میں ساری ہی مخلوق کی عبادتیں مجتمع ہوں اور ایسے ہی جبکہ وہ الہیات کا کوئی معمولی یا ناقص نمونہ نہ تھا بلکہ ربانی کمالات کے تمام ہی نمونوں کا جامع تھا، جیسا کہ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ سے ظاہر ہے اور اس لیے یہ سمجھنا کہ بھی بنا تو اس کی نیابت و خلافت بھی اتنی ہی مکمل ہونی چاہیے کہ اس میں خلافت کا ہر پہلو بلکہ ہر بنوع جمع ہو۔ خواہ وہ خلافت روحانی ہو یا خلافت مادی۔ اور خواہ وہ خلافت ظاہری ہو یا خلافت باطنی۔

پھر خواہ وہ خلافت انفرادی ہو یا خلافت اجتماعی۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں گے تو تعجب سے دیکھیں گے کہ ایسا جامع کام جس سے عبادت و خلافت کے دونوں فریضے یکدم انجام پاسکتے ہوں اور پوری جامعیت کے ساتھ ادا ہو سکتے ہوں وہ صرف نماز ہے کہ نہ اس سے زیادہ کوئی دوسری عبادت ہے اور نہ اس سے زیادہ جامع اسلوب پر کوئی عمل نیابت و خلافت الہی کا حق ادا کرنے والا ہے۔

عبادت صرف نماز ہی ہے..... نماز میں عبادت کا پہلو نمایاں طریق پر سامنے لانے کے لیے پہلے شخص عبادت کی حقیقت کو سمجھنے تاکہ نماز کی تعبدی حیثیت بھی مکمل جائے اور بحیثیت عبادت اس کی جامعیت بھی نمایاں ہو جائے۔ شرعاً عبادت کے معنی غایت مدلل۔ یعنی ایسی انتہائی ذلت اختیار کرنے کے ہیں جس کے آگے کا کوئی درجہ ہی باقی نہ رہے کیوں کہ یہ عبادت اس ذات بابرکات کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو عزت کے ایسے انتہائی مقام پر ہے کہ اس کے آگے عزت کا کوئی درجہ نہیں۔

پس عزیز مطلق کے سامنے محض ذلیل بن جانا کافی نہیں۔ بلکہ ذلیل مطلق بننے کی ضرورت ہے پس اسی ذلت مطلقہ کا نام عبادت ہے۔ پس عبادت کی حقیقت انتہاء درجہ کی نیاز مندی کے ہوئے، اب اگر آپ عبادت کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اسلام کی عبادت پر ایک نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام میں نماز کے سوا کوئی عمل عبادت ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو صرف نماز ہی ہے جسے حقیقی طور پر عبادت کہہ سکتے ہیں کیوں کہ عبادت اسلامی جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے چار ہی ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ان میں سے اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں تو وہ کسی طرح

بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ زکوٰۃ کے معنی خدا کے لیے مال خرچ کرنے کے ہیں۔ جس کا حاصل مال سے مستغنی ہونے کا اعلان ہے اور ظاہر ہے کہ مستغنی ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں کہ غنا تو خدا کی صفت ہے یا پھر اس میں عطا اور داد و دہش پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ داد و دہش اور جود و کرم بھی کوئی ذلت کی چیز نہیں کہ اسے عبادت کہیں بلکہ حق تعالیٰ کی ایک پاک صفت ہے اور خدا کی صفات سے متصف ہونا ظاہر ہے کہ کمالات خداوندی سے تشبیہ پیدا کرنا ہے کہ جیسے خدا ان تمام وسائل مال وغیرہ سے غنی ہے اور جیسے وہ معطیٰ ہے اپنے پروردگار کے لیے، ایسے ہی ہم بھی غنی اور معطیٰ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اسے ذلت یا عبادت کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اعلیٰ عزت کا مقام ہے، چہ جائیکہ انتہائی ذلت کا ہو، جسے عبادت کا نام دیا جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے عبادت نہیں کہیں گے۔ ہاں زکوٰۃ کا عبادت ہونا محض احتمال امر اور حکم ماننے کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے فرمودہ کی اطاعت کرتے ہوئے آدمی نے اپنا مال خرچ کر دیا، پس احتمال امر کے معنی نے اسے عبادت بنا دیا ہے۔ ورنہ اپنی ذات کے لحاظ سے اس میں عبادت ہونے کی کوئی بھی شان نہیں پائی جاتی۔

اسی طرح روزے کو لے کر اس کی ذات میں بھی عبادت ہونے کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے، کیوں کہ روزہ کے معنی کھانے پینے اور جماع کرنے سے رک جانے اور نفس کو ان تینوں خواہشات اور حوائج بشریہ سے پاک، منزہ اور مقدس بنالینے کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی کسی طرح ذلت کی نہیں ہو سکتی، کیوں کہ یہ احتیاج نہیں، بلکہ استغناء ہے اور غناء خدا کی صفت ہے کہ وہ کھانے پینے اور تمام حوائج سے مبرا اور منزہ ہے۔ پس اس تہذیب اور تقدس پر آ جانا کمالات الہیہ کے ساتھ مناسبت اور مشابہت پیدا کرنا ہے نہ کہ خلوقیت کے اوصاف میں پھنسنا پھر اسے عبادت کون کہہ دے گا؟ کہ اس پاکی اور تہذیب میں ذلت کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ ہاں پھر بھی روزہ اگر عبادت ہے تو محض اس لیے کہ اس میں حکم الہی کی اطاعت اور امر ربانی کی بجا آوری پائی جاتی ہے۔ اور یہ ترک حوائج محض اس کے فرمان کی تعمیل کے لیے پایا جاتا ہے کہ اس کے حکم کی بجا آوری میں یہ ترک اختیار کیا گیا ہے جس سے روزہ دار کی نیاز مندی واضح ہوتی ہے۔ اس لیے روزہ بھی بذلتہ کوئی عبادت نہ نکلا صرف اضافی طور پر اس پر عبادت کا اطلاق آ گیا کہ اس میں یہ تسبیح اور اضافی ذلت پائی جاتی ہے جس کو حکم کی بجا آوری کہا گیا ہے اور جس سے وہ عبادت بن گیا ہے۔

اسی طرح حج کا فریضہ بھی اپنی ذات سے تعبد کی کوئی شان نہیں رکھتا کیوں کہ حج بھی چند ترک کا مجموعہ ہے، ترک وطن، ترک زینت، ترک لذائذ، ترک راحت وغیرہا حتیٰ کہ آخر میں بصورت قربانی ترک زندگی بھی گویا کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ان تمام ترک کا حاصل بھی وہی بے نیازی اور ان حوائج کج لباس، وطن، راحت لذت وغیرہ سے استغناء ہے اور اس کے بعد محبت حق کا مظاہرہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ استغناء و محبت نہ ذلت ہے نہ نیازی مندی بلکہ عین عز و کرم ہے کیوں کہ یہ دونوں چیزیں محبت و غنا شان حق ہیں نہ کہ شان عہد۔ اس لیے افعال حج سے بھی انسان کی احتیاج ظاہر نہیں ہوتی کہ اسے عبادت کہا جائے۔ وہ بھی عبادت ہوگا، تو اسی اطاعت حکم اور احتمال امر کی

وجہ سے غرض ان تمام اساسی عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت بھی اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ سوائے اس کے کہ ان میں اضافی اور نسبتی معنی کے لحاظ سے عبادت کا نام آگیا ہے جس سے انہیں عبادت کہہ دیا گیا ہے۔ ہاں وہ فعل جس سے سر تا پایا ز مندی و عبودیت کیشی، بے بسی و بے چارگی اور انتہائی ذلت و خواری کے سوا کوئی اور چیز ہی ظاہر نہ ہو وہ صرف نماز ہے۔

نماز میں عبادت کے پہلو..... کیوں کہ نماز کے اندر (۲) دو ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک اذکار جو زبان سے متعلق ہیں اور ایک بیعت جو اعضائے بدن اور جوارح سے متعلق ہیں۔ اذکار میں ثناء (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) سے لے کر فاتحہ و سورۃ تک۔ پھر تسبیحات سے لے کر التبیات و شہد تک اپنی عبودیت، غلامی اور قدوسیّت۔ یا اللہ کی عظمت و برتری اور لامحدود بزرگی کے سوا اور کسی چیز کا بیان ہی نہیں ہوتا اور بیعت کے لحاظ سے دیکھو تو نیاز مندانہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا۔ پھر رکوع میں جھکنا اور آخر کار اپنی سب سے زیادہ باعزت چیز ناک اور پیشانی کو اپنے معبود کے سامنے خاک پر ٹیک دینا اور اس کی عزت مطلقہ کے سامنے اپنی ذلت مطلقہ کا عملاً دہیۃ اعتراف کرنا بندگی اور غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

چنانچہ جب کسی کی انتہائی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی ناک کٹ گئی۔ یا فلاں کی پیشانی پر کھٹک کا ٹیکہ لگ گیا۔

پس جبکہ انسان اپنے ان شریف اور باعزت اعضائے کو حسی طور پر ذلت کے ساتھ خاک میں دگر کرنے لگتا ہے اور معنوی طور پر قلب و زبان سے اپنے ذلیل ہونے کا اعتراف کرتا ہے تو اس سے زیادہ اپنے کو ذلیل بنانے کی اس کے پاس اور کیا صورت ہو سکتی ہے اور جب اسی حقیقت کا نام عبادت ہے اور یہ صرف نماز میں پائی جاتی ہے تو حقیقی طور پر اگر عبادت کہلائے جانے کی مستحق ہے تو وہ صرف نماز ہی.... ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے عزت نفس یا اپنی تنزیہ و تقدیس کہا جاسکے، یا کسی درجہ میں بھی اسے خدائی کمالات کے ساتھ تہجد اور تخلیق بتلایا جاسکے کہ خدا کی شان کسی کے آگے جھکنا وغیرہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں احتیاج سے پیدا ہوتی ہیں اور وہاں غنائے مطلق کے سوا کسی ادنیٰ احتیاج کا نشان نہیں :-

غرض نماز ہی ایک چیز تھکتی ہے کہ اس میں ذاتی طور پر تہجد بالحق کا پتہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف تدلل للخالق اور صرف اعلان عبودیت و قدوسیّت ہے اس لیے صحیح معنی میں عبادت کا لقب دیئے جانے کی مستحق بھی صرف یہ نماز ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں پھر جب کہ نماز کا امر خدا کی طرف سے ہے تو امتثال امر کی نسبت بھی نماز میں آئی جس نے حج و زکوٰۃ اور میام کو بھی عبادت، بنادیا تھا اس لیے نماز جہاں حقیقی عبادت تھی وہاں اضافی عبادت بھی ثابت ہوئی۔ پس حقیقت و صورت اور اضافت و نسبت ہر ایک کے لحاظ سے اگر عبادت کہلائی جاسکتی ہے تو وہ صرف نماز ہے۔

نماز ساری کائنات پر لازم کی گئی ہے..... یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو صرف نماز ہی

کا پابند بنایا ہے کہ عبادت ہی وہ سچی اور شاد رہانی ہے: **كُلُّ قُلٍّ غَلِمٌ صَلَاحُهُ وَتَسْبِيحُهُ** ① ترجمہ ”ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا۔“

بعض ایسی طرح کہ جس طرح ہر ایک چیز نے خلقی اور پیدائشی طور پر اپنے کھانے پینے کے ڈھنگ اور اپنی طبعی خصوصیات کے رنگ کو پہچان لیا ہے کہ کوئی ذی حس بھی طبعیات میں کسی تعلیم کی محتاج نہیں ہوتا۔“

غرض یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کُلُّ قُلٍّ غَلِمٌ صَلَاحُهُ وَتَسْبِيحُهُ بلکہ منصوص فرمایا ہے یعنی ہر ایک نے اپنے حج و صیام و زکوٰۃ کو نہیں بلکہ نماز کو جان لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کلیہ کے عموم میں جمادات، نباتات، حیوانات، عنصریات اور بحکرات سب آجاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اپنی بعض مصنفات میں تصریح کی ہے کہ ہر ایک چیز کی نماز کی ہیئت اس کی خلقت کے مناسب حال رکھی گئی ہے تاکہ اس کی نماز اس کی خلقی وضع قطع سے طبعاً ادا ہوتی رہے۔ مثلاً درختوں میں چلنا پھرنا جھکنا نہیں ہے۔ اس لیے درختوں کی نماز صرف قیام ہے یعنی ان کی صورت نو عید ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ گویا اپنی ساق پر کھڑے ہوئے قیام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی نماز تشریفی ہے کہ اس میں فہم و خطاب کا وہ ہے اور درختوں کی نماز تکونی ہے یعنی بجائے خطاب کرنے کے انہیں بتایا اس طرز پر گیا ہے کہ وہ گویا ہمہ وقت قیوم کی حالت میں حکم الہی کے سامنے سرودہ کھڑے ہوئے اپنی نیاز مندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

پھر جو پاپوں کی نماز صرف رکوع ہے یعنی ان کی خلقی ہیئت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت گویا اللہ کے سامنے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں جس سے انحراف نہیں کر سکتے۔

پھر حشرات الارض یعنی رہنے والے اور پیٹ کے بل سٹک کر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی نماز بصورت سجدہ ہے جیسے سہ پہر، چھو، چھپکلی اور کیڑے مکوڑوں کی خلقی ہیئت ہی سجدہ نما بنائی ہے کہ وہ اندھے اور سرنگوں رہتے ہیں، گویا یہ جانور ہر وقت اللہ کے سامنے سربسجود اور سرنگوں ہیں اور خلقی سجدوں سے اس کی یاد اور احتمال حکم میں مصروف ہیں جس سے کسی حال انحراف نہیں کر سکتے۔

پھر جبال اور پہاڑوں کی نماز بحالت تشہد و قعود ہے۔ گویا یہ ہر وقت زمین پر، دُرائے ہوئے ہیں اور ہمہ وقت التیمات میں ہیں، ان کی خلقت اور صورت نوعیہ ہی یہی ہے کہ وہ رکوع و سجود اور قیام نہ کریں۔ بلکہ قعود کے ساتھ عبادت میں مصروف رہیں اور جس ہیئت پر انہیں لگا دیا گیا ہے، لگے رہیں۔

پھر اڑنے والے پرندوں کی نماز انتقالات ہیں کہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے منتقل ہوتے رہتے ہیں جیسے انسان قیام سے قعود اور قعود سے قیام کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کے یہ انتقالات بھی عبادت ہی مگئے جاتے ہیں۔ پس یہ پرندے بھی جب اوپر سے نیچے کی طرف اڑتے ہوئے آتے ہیں یا اگر زمین پر ٹھہرتے ہیں تو گویا

① پارہ ۸۰، سورۃ النور: الآیۃ ۳۱۔

رکوع میں ہیں۔ اور نیچے سے اوپر اڑتے ہیں تو گویا رکوع سے قومہ و قیام کی طرف جاتے ہیں اور پر پھیلا کر زمین پر اوندھے پڑ جاتے ہیں تو گویا سجود میں ہیں۔ پس ان کی نماز انتقالات محض ہیں۔ یہ مستقل رکوع میں نہ سجود و قعود میں بلکہ اڑتے ہوئے عروج و نزول کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک ہیئت سے دوسری ہیئت کی طرف منتقل ہونا ہی ان کی خلقی پیدا کُنش نماز ہے۔ پھر سیاروں اور آسمانوں۔ کو دیکھو تو ان کی نماز دوران اور گردش ہے کہ ایک نقطہ سے گھوم کر پھر اسی نقطہ پر لوٹ آتے ہیں اور پھر وہی سابقہ حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر زمین کی نماز سکون ہے جسے انسان کی نظر دیکھتی ہے اور یہ بالکل مبتدیوں کی ہی نماز ہے۔ کیوں کہ نماز کی تمام حرکات کا مبداء سکون ہی ہے پہلے آدمی ساکن ہوتا ہے، پھر حرکت کرتا ہے پس زمین بھی گویا ساکت و صامت ہو کر اپنے مرکز پر جمی ہوئی ہے اور یہ جو دو سکون اس کی نگہی نماز ہے کہ یہ انہماکی تامل اور خشوع ہے جو پوری نماز میں مطلوب ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَنهَآ لَکَیْسَیْرَةٌ ۖ وَلَا عَلَی الْخَشِیْعِیْنَ ① "نماز بھاری ہے مگر سکون قلب رکھنے والوں پر"۔ اور یہی وہ خشوع و سکونِ ذلت دوسری جگہ قرآن نے زمین کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ارشاد حق ہے: فَسُوْا لَیْسَیْ بِجَهَنَّمَ لَکُمْ ۖ اَلَا تَذَکَّرُوْنَ ۚ ۱۵ "وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلیل بنایا ہے"۔

ان دونوں آیتوں کو ملانے سے واضح ہے کہ زمین کی نیاز مندی اور نماز بینی جو دو اور سکونِ ذلت ہے۔ پھر جنت و نار کی نماز۔ سوال ہے کہ (اے اللہ! ہمیں ہمارے مکان سے پر کر دے) چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت و دوزخ دونوں نے اللہ سے یہی سوال کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں پر کر دیا جائے اور دونوں کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں پر کر دیا جائے گا۔ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کی باقی ماندہ جگہ چھروں اور پہاڑوں سے اور پھر بھی غلارہ جائے گا اور وہ ﴿فَسُوْا لَیْسَیْ بِجَهَنَّمَ لَکُمْ﴾ کی توفیق تعالیٰ اپنے قدم اور ایزدی سے پر کر دیں گے جس سے وہ فقط (پس بس) چلانے لگے گی، ادھر جنت جبکہ دنیا کے تمام اطاعت شعار ایمانداروں سے پر نہ ہوگی تو اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اسے بھر دیا جائے گا۔

غرض ان دونوں عالموں کی نماز سوال اور دعا ہے۔ پھر ملائکہ کی نماز اصطغاف ہے یعنی صف بندی کہ وہ قطار در قطار جمع ہو کر یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں اس اصطغاف کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضیٰ مہشکس ان جمادات و نباتات و حیوانات کی نمازوں میں رکھی گئی ہیں اتنی سب ملائکہ علیہم السلام کی مختلف الاموال نمازوں کو دی گئی ہیں۔ لاکھوں کی جماعت اپنے بد خلقت؟ سے قیام ہی میں ہے اور بس یہی ان کی نماز ہے۔ ان گنت افراد رکوع ہی میں ہیں اور یہی ان کی صلوة ہے۔ بے شمار فرشتے حمد میں ہیں اور انہیں صرف سجدہ ہی کی نماز دی گئی ہے۔ بے تعداد قعود میں ہیں اور اسی کو ان کی نماز مانا گیا ہے، کتنے ہی عروج و نزول اور آسمان و زمین کے درمیان شب و روز اترنے چڑھنے میں مصروف ہیں اور یہی ان کی نماز ہے لا تعداد جو سکون و خشوع کے ساتھ ساکن ہیں اور صرف یہی ہیئت

ان کی نماز ہے۔ غرض اس صف بندی میں عبادت کی شاخیں مختلف ہیں جو ملائکہ کو دی گئی ہیں۔ پھر یہی سب بیٹھیں جو ان عبادات و نیات و حیوانات اور ملائکہ میں منقسم ہیں، بنی آدم اور دنیا کی مختلف اقوام میں تقسیم کی گئی ہیں۔ کسی قوم کی نماز میں محض قیام ہے۔

کسی قوم کی نماز میں قیام کے ساتھ گھٹنوں کے بل ڈنڈوت کرنا ہے۔ کسی قوم کی نماز میں محض رکوع ہے، کسی قوم کی نماز میں محض اوندھا لیٹ جانا گویا سجدہ ہی کرنا ہے، کسی قوم کی نماز میں دو زانوں ہو جانا یعنی قعود ہے، پھر جب کہ نماز کی ہر ایک ہیئت کے مناسب ہی اس میں ذکر اور تسبیح رکھا گیا ہے تو ان موابد خلافت اور ملائکہ اور اقوام عالم کی نمازوں کی ان بیٹھوں اور شانوں کے مناسب حال ہی ان میں سے ہر مخلوق کو نماز کی تسبیح اور ذکر بھی اس کی خلقت و استعداد کے مناسب جدا جدا عطا کیا گیا ہے۔ ہر ایک کی اصطلاح الگ اور لغت علیحدہ ہے کہ ایک کی زبان دوسرا نہیں سمجھتا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے ایک وطن کا انسان دوسرے وطن کے آدمیوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا جب تک اسے کچھ نہ ملے۔

پس اگر ایک شخص اپنی وطنی زبان میں اللہ کو یاد کرے اس کی پاکی بیان کرنے لگے تو دوسرے ملک والے یقیناً اس کی یہ بودیاں نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا: **وَأَن يَشْعُرَ وَلَا يَسْمَعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** ① (دنیا کی کوئی چیز نہیں جو خدا کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو مگر تم انکی تسبیح کو سمجھ نہیں ہو)۔ اس آیت میں تقیم کے ساتھ ذرہ ذرہ کو تسبیح خواں بتلایا گیا ہے جس میں کسی نوع کی تخصیص نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی بہت سی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔

مثلاً حدیث میں ہے کہ پانی جب تک جاری رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے درخت جب تک سرسبز رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے، کپڑا جب تک صاف ستھرا رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ کھانا جب تک تازہ رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ کنکر چھر سب یا دالہی میں تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں چند کنکریاں اٹھائیں تو وہ زور سے تسبیح کرنے لگیں۔ یعنی ان کی تسبیح سنائی دینے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؓ کے ہاتھ میں دے دیں تو بدستور تسبیح مسرور ہوتی رہی۔ اسی طرح فاروق اعظمؓ کے ہاتھ میں بھی، پھر اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ کے ہاتھ میں بھی۔

غرض نماز میں بھی ایک ہیئت ہے اور ایک حقیقت۔ اس کی ہیئت یہ افعال و ارکان ہیں اور اس کی حقیقت ذکر اللہ۔ یہی دونوں چیزیں قرآن نے ہر کون اور پیدا شدہ چیز کی طرف منسوب کی ہیں **كُلُّ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ** صلوٰۃ اور تسبیح یعنی ہیئت و صلوٰۃ اور اس کی روح یعنی تسبیح اور ذکر الہی اور نماز کی ہیئت و حقیقت کو ہر ایک مخلوق پر لازم کر دیا ہے۔ جب کہ ہر ایک مخلوق بحیثیت مخلوق ہونے کے نمازی بنا دی گئی ہے تو کیسے ممکن تھا کہ

انسان پر نماز نہ عائد کی جاتی نہیں بلکہ انسان جب کہ جامع غنومہ ہائے مخلوق تھا یعنی مخلوقیت میں حد کمال کو پہنچا ہوا تھا تو ضروری تھا کہ اس کی نماز ساری مخلوقات کی نمازوں کی بھی جامع ہو اور اس میں نماز کے سب نمونے موجود ہوں جو غیر انسان میں منتشر تھے۔

نوع بشر کی نماز..... چنانچہ نوع بشر میں خدا رب نے وہ ساری ہی ہمتیں مختلف اقوام کو تقسیم کیں۔ جو ان مخلوقات میں منقسم تھیں، کسی قوم کو قیام کی نماز کسی کو قعود کی کسی کو رکوع کی اور کسی کو سجود کی۔ پھر ایسے ہی اقوام کی ان مختلف نمازوں میں اذکار بھی مختلف رکھے گئے جو ہر ایک قوم کی فطرت کے مناسب حال تھے۔ کسی پر قعود کے اذکار کہ وہ ہر مضر چیز سے پناہ مانگتی رہیں اور صرف دفع مضرت کا پہلو سامنے رکھیں۔ کسی پر سوال و دعا کا غلبہ کہ وہ ہر نافع چیز کو سامنے رکھ کر خدا سے منافع جلب کرتی رہیں۔ کسی پر اپنی ذاتی اغراض چھوڑ کر محض خدا کی پاکی بیان کرنے کا غلبہ کہ وہ ہمایا و صفت کے بھجن گاتی رہیں۔ کسی پر تقرب کا انتہائی غلبہ کہ نیاز اور زاری کرتی رہیں اور ای میں مخمور ہیں۔ غرض ہر قوم کو اس کی ذہنیات کے مناسب ہی اذکار تلقین کیے گئے اور ان کے مناسب شان ہیئات اور ادضاع صلوات دی گئیں۔ مگر بہر حال نوع بشر میں یہ سب امور جمع کر دیے گئے۔ تنہا ایک قوم کوئی ایسی عارف اور عتوں الہیہ کو پہچاننے والی نہ تھی کہ سارے اذکار و ادضاع اور ساری ہیئات ایک ہی نماز میں جمع کر کے اس کے سامنے پیش کی جائیں۔

اسلامی نماز میں ساری کائنات کی نمازیں جمع ہیں..... لیکن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی اپنا مجزہ قرآن لاکر پیش کیا جو تمام کتب ساویہ کے علوم کا جامع تھا اور اس سے بنی نوع بشر کی ذہنیات اس درجہ منور ہوئی کہ ساری اقوام کی ذہنیات یکدم اس کے سامنے سرنگوں تھیں اور اس معرفت کاملہ سے اس کی ذہنیات کھل ہوئی۔ جس سے وہ تمام عتوں ربانی ان پر کھل گئیں جو مختلف اقوام پر مختلف قرون و دور میں کھلی تھیں، تو فطرت الہی نے وہ تمام ادضاع و اطوار جو اقوام عالم کی مختلف نمازوں میں منقسم کی تھیں۔ مسلم قوم کی نماز میں ساری لاکر جمع کر دیں۔ گویا یہ قوم جیسے معارف اقوام کی جامع ہوئی اور جیسے کہ معارف الہی کی جامع ہوئی، گویا ایسے ہی تمام عبادات اقوام کی بھی جامع ہوئی اور اس کی صلوات گویا مجموعہ صلوات اقوام ہو گئی۔

نماز جامع ہیئات ہے..... چنانچہ اس کی جامع نماز کی ہیئات میں قیام تو درختوں کا سا ہے، رکوع چو پایوں کا سا، نصف بندی فرشتوں کی سی اور گردش و دوران آسمانوں اور سیاروں کا سا ہے کہ ایک رکعت سے تھل کر پھر دیکھی ہی دوسری رکعت کی طرف لوٹ آتا ہے، وہی افعال پھر کرتا ہے، جو پہلی رکعت میں کئے تھے اور یہی فرائض صلوات میں سے ہے کیوں کہ ایک رکعت نماز نہیں کم سے کم نماز ایک شفعہ ہے اور جبکہ نماز ہی کی ساری ہمتیں، جمادات، حیوانات، نباتات میں منتشر تھیں۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ مسلم کی نماز میں موالید تلاش کی نمازیں جمع تھیں۔ پھر یہی ہمتیں جبکہ ملائکہ کی نماز میں بھی ہیں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ملائکہ کی تمام نمازیں بھی اسلامی نماز میں جمع ہیں اور یہی ہمتیں جبکہ اقوام عالم میں منقسم تھیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی نماز میں دنیا کی ساری قوموں کی نمازیں بھی جمع ہیں۔

نماز جامع اذکار بھی ہے..... ادھر اذکار کو دیکھو تو ملائکہ کے طبقات ہوں یا انسانوں کے پرند ہوں یا چرند ہوں کسی پر تسلیم و تقدس کا غلبہ ہے کسی پر تشہید و تحمید کا، کسی پر تعوذ کا غلبہ ہے اور کسی پر سوال کا غلبہ ہے اور کسی پر دعا کا، کسی پر کتاب کا غلبہ ہے اور کسی پر اسمائے الہی کی یاد کا، کسی پر درود و شریف کا غلبہ ہے اور کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا۔ غرض مختلف استعدادیں ہیں اور مختلف اذکار۔ مسلم کی استعداد اپنے پیغمبر کی جامع فطرت کے طفیل میں۔ چونکہ جامع مقامات تھی اس لیے اسلامی نماز میں ذکر الہی کی ہر ہر نوع جمع کر دی گئی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے کہ اس کی ابتداء تسبیح سے ہے اور تمہید بھی ہے کہ الحمد اس کے لیے لازم ہے اس میں تعوذ بھی ہے کہ اعوذ باللہ سے قرأت شروع ہوتی ہے اور تسبیح بھی ہے کہ اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تکبیر بھی ہے کہ وہ شعار صلوٰۃ ہے اور اس میں سوال بھی ہے کہ سورۃ مسئلہ (فاتحہ) اس نماز کا جزو اعظم ہے اور دعا بھی ہے کہ اس کا اختتام بھی دعاؤں پر ہے اس میں تلاوت کتاب اللہ بھی ہے کہ وہ قریضہ صلوٰۃ ہے اور اسماء حسنیٰ کی یاد بھی ہے کہ رکوع و سجود وغیرہ میں تسبیح الہی مختلف اسماء عظمت سے کی گئی ہے اس میں درود و شریف بھی ہے کہ تشہید اس سے بھر پور ہے اور ذکر پاک نبوی بھی ہے کہ التحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سب سے زیادہ بلند پایہ سیرت یعنی معراج کا ذکر ہے جو انتہائی قرب اور اللہ سے اعلیٰ تقرب کے وقت ہوا تھا۔

نماز جامع صلوٰۃ اعضاء ہے..... پھر اعضاء و اجزائے بدن کو کولتوان سب پر بھی نماز حاوی ہے، مگر ہاں اس میں ذکر ہوتی ہے قلب اس میں خاشع ہوتا ہے، دماغ اس میں متفکر ہوتا ہے ہاتھ پیر اس میں متحرک ہوتے ہیں چہرہ اس میں مگوں سار ہوتا ہے انگلیاں غیر منتشر ہوتی ہیں۔ غرض ہر عضو اپنے مناسب حال اس عبادت میں حصہ لیتا ہے اس لیے نماز تمام ان افعال کی بھی جامع ثابت ہوتی ہے جو اعضاء بدن سے متعلق اور ان کے مناسب ہیں۔

نماز جامع اوقات بھی ہے۔!..... پھر ساتھ ہی نماز اوقات عبادت کی بھی جامع ہے یعنی جو وقت بھی فطری طور پر روح کے طبعی میلان کا ہے یا نفس کے طبعی انحراف کا ہے ان سب اوقات کو نماز نے اپنے اندر مشغول کر لیا ہے۔ صبح کا سہناؤ وقت روح کے نشاط کا تھا تو نماز فجر نے اسے لے لیا، ظہر کا وقت کسل کا تھا تو ظہر کی نماز نے اس میں چستی پیدا کر دی۔ عصر کا وقت تفریح کا تھا تو عصر نے اس غفلت کو توڑ دیا۔ مغرب کا وقت انقلاب آفات کا تھا تو مغرب کی نماز نے مقلب اللیل کی طرف جھکا دیا۔ عشاء کا وقت خامتہ کا تھا تو نماز عشاء نے خامتہ بالآخر کر دیا۔

پھر نفعی نمازوں نے دوسرے اوقات کی خصوصیات کے ماتحت انہیں عبادت میں مشغول کر دیا۔ گویا اگر ایک انسان تمام اذکار، عبادات کے بجائے صرف ان مقررہ واجب و نفل اوقات نماز کا اہتمام کرے تو وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو ترقی کر کے یہاں تک کہوں گا کہ یہ اوقات زندگی ہی میں نماز موت کے اوقات کو بھی گھیرے ہوئے ہے یعنی قبر میں اگر کوئی عبادت جاری رہتی ہے یا جس کی ادائیگی کا دھیان بندھ جاتا ہے تو وہ صرف نماز ہے۔ حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يَفْضُلُونَ اِسی طرح حدیث میں

ارشاد ہے کہ مومن کو قبر میں عین سوال و جواب کے وقت غروب آفتاب کا قرب دکھلایا جاتا ہے تو وہ گھبرا کر ملائکہ (نکیرین) سے کہتا ہے ذَعُونِیْ اُصْلِحِیْ میں قبر میں عامہ مومنین کو دھیان آتا ہے تو نہ حج کا نہ روزہ کا نہ زکوٰۃ کا، بلکہ صرف نماز کا اور فضل کے درجہ میں اگر کوئی اطاعت قبر میں ادا ہوتی ہے تو وہ نماز ہے پس نماز کا احاطہ زندگی کے اوقات پر نہیں بلکہ بعد الموت کی زندگی پر بھی حاوی ہے۔

غرض ہمیشہیں بھی نماز میں وہ سب موجود ہیں جو تکرم و تعظیم اور نیاز مندی کے اظہار کے لیے عقلاً ممکن ہیں اور اذکار بھی وہ سب ہیں جو اللہ کی شان اقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے لیے ممکن سے ممکن ہو سکتے ہیں، اوقات بھی وہ سب ہیں جو عبادت کے لیے موزوں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اسلامی نماز جامع اذکار ثابت ہوتی ہے جس سے کمال جامعیت خوب نمایاں ہو جاتا ہے۔ پھر بایں معنی بھی اس کی جامعیت واضح ہے کہ یہ تمام افعال و اذکار کا جو سارے عالم سے لاکر اس میں جمع کیے گئے ہیں وہ نماز میں پہنچ کر فی نفسہ بھی اتنے کامل بن گئے ہیں اور اس کی حالت کی نسبت زیادہ کھل طریق پر بیان کیے گئے ہیں جس قدر وہ نماز سے ہر ایک یقین نمازوں میں مامور ہو کر تھے، جن کا ہر گوشہ مکمل اور پرہیز اور جس سے نماز بذاتہ نہایت مہذب بن گئی ہے۔

ہر سیدہ نماز کی خوبصورتی چنانچہ اس کے قیام کی خوبی اور خوبصورتی دوسری اقوام کے قیام سے بدرجہا زائد و کمال ہے۔ جس میں چہرہ کا رخ جاہ مستقیم پر، آنکھوں کی نگاہ سجدہ گاہ پر، ہاتھوں کی بندش ناف پر جو ادب کی انتہا ہے پیروں کی سیدھا اور فاصلہ مناسب، انگلیوں کی توجہ کعبہ کی طرف، بدن کا سڈول رکھا جانا، جس میں بیچ و تاب نہ ہو، غرض قیام کی ہر ادا موزوں اور قاعدہ میں جس سے نیاز مندی انتہائی نمایاں اور خوبصورتی کافی عیاں، رکوع میں سطح، نہ اس میں کوب نکلا ہوا، نہ ٹھہرا ہوا۔ سر کر کے برابر، نہ ابھرا ہوا نہ نیچے لٹکا ہوا۔

گویا پورا انسان ایک قوس بن جاتا ہے جس سے نیاز مندی بھی واضح ہوتی ہے اور جستی اور چابک دستی بھی مترشح ہوتی ہے جیسا کہ چاکران خدمت گزار پوری تواضع کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سجدہ میں ناک اور پیشانی زمین پر۔ ہاتھ منہ سے الگ ہوتا ہے کہ منہ ہاتھوں پر نہ لگے اور خشوع میں فرق نہ آئے۔ بدن کشادہ نہ کہ سکڑا ہوا۔ تاکہ کسمل مندوں اور ست آدمیوں کی وضع نہ بنے پائے۔ ہاتھوں کی انگلیاں غیر منتشر نہ بے فکری نہ ہنچے کہیاں رانوں پر رکھی ہوئی نہیں کہ کم ہمتی نمایاں ہو، قعود میں چوکڑی کی نشست نہ ہو کہ تکبر واضح ہو۔ نہ ہاتھ کی ایک ساتھ ہو کہ آرام طلبی نمایاں ہو۔

نہ سرین زمین پر لگے ہوئے ہوں کہ جانوروں کی ہیئت پیدا ہو، نہ پیروں کے پنجوں پر نشست ہو کہ چند بازی کھلے۔ بلکہ دوزانوں ہو جو ادب و تعظیم کی انتہائی نشست ہے۔ پھر اس نشست میں بھی دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں تاکہ ہاتھ ادب سے زانوں پر ہو اور انگلیاں جڑی ہوئی ہوں تاکہ تہذیب کا دائرہ قائم رہے۔ شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہو کہ توحید کا شعار بلند رہے۔ پھر نماز سے خروج اور ایسی بھی اللہ کے نام سے ہو یعنی جیسا کہ

اس کی ابتداء اللہ کے نام سے ہوئی تھی یعنی اللہ اکبر سے۔ پس تکبیر سے شروع اور تسلیم پر ختم۔ تَخْرُجُ مِنْهَا الْفُكَيْبُزُ وَتُخْلِلُهَا التَّسْلِيمُ۔ تاکہ ابتداء و انتہا میں فطرت و کبریاہ حق کا آواز بلند ہو۔

نماز کے اجزاء میں ترتیب عظمیٰ..... پھر ترتیب افعال کیسی پاکیزہ کہ عقلاً بھی اس کے سوا دوسری نہیں ہو سکتی۔ اول قیام جو رکوع کی تمہید ہے پھر رکوع جو سجدہ کی تمہید ہے۔ پھر سجدہ جو اصل مقصود ہوتا ہے۔ گویہ ہر اگلا درکن بجھلے سے نیاز مندی میں ابلغ اور بلیغ تر۔ پھر قیام ہی نفسہ عبادت نہ تھا کہ اس میں انتہاء مدلل نہ تھا تو اس میں فاتحہ اور ثناء و کھدی۔ تاکہ اس میں ذکر ہی سے نیاز مندی اور سوال کی الحاجت و زاری پیدا ہو جائے۔ رکوع و سجود عبادت تھے تو انہیں تسبیح الہی سے بھر پور کیا گیا تاکہ بندے اپنے کلوٹ و درخدا کو کلوٹ سے پاک بنائیں۔

غرض جو تقسیم ابھی ہم نے نماز میں کی کہ اور عبادتیں فی نفسہ عبادتیں نہیں۔ اور نماز بذاتہ عبادت ہے۔ وہ دونوں نمونے بھی مین نمازیں جمع کر دیئے گئے کہ اس کے بعض اجزاء بذاتہ اطاعت نہیں جیسے قیام و قعود اور بعض بذاتہ عبادت ہیں جیسے رکوع و سجود وغیرہ اس لیے قیام میں تعبدی ذکر غالب رکھا گیا ہے اور رکوع اور سجود فی نفسہ عبادت تھے تو ذکر قلیل کافی سمجھا گیا، شاید یہی وجہ ہے کہ قیام تعظیص کو جائز رکھا گیا کہ یہ فی نفسہ عبادت نہیں اور رکوع و سجود تعظیص کو بھی جائز نہیں رکھا گیا کہ وہ فی نفسہ عبادت ہیں اور چونکہ ان ارکان میں نیاز مندی تدریجاً بڑھتی گئی ہے اس لیے قرب بھی بتدریج بڑھتا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اِذَا قَامَ الْمُفْبَذُ فَبِي صَلَاحِهِ ذُرًّا الْبَرِّ غُلًى رَأْبَةً حَتَّى يَزْخَعُ فَيَذَارُ خَعٌ غَلْبَةً رَاحِمَةً اللَّهُ حَتَّى يَسْجُدَ وَالسَّاجِدُ يَسْجُدُ عَلٰی قَدَمَيْهِ اللَّهُ فَلْيَسْتَأْنِ وَيُزِرْ غَبٌ ①

غرض جس ہیئت کو دیکھو خود بذاتہ اپنی وضع اور ساخت کے لحاظ سے اتنی مکمل اس قدر مہذب اور ایسی شائستہ کہ جانور تو بجائے خود رہے، ملائکہ تو الگ رہے خود اشرف المخلوقات انسان کی پچھلی اقوام کی نمازوں کے منقسم اجزاء میں اس تہذیب و شائستگی اور خوبصورتی کا پتہ نہیں ملتا۔ اس لیے اسماءی نماز بایں معنی بھی جامع ہے کہ اس نے کوئی نیاز مندانہ ہیئت نہیں چھوڑی جو نماز نے نہ لے لی ہو۔ اور بایں معنی بھی جامع ہے کہ اس کی ہر ہیئت خود اپنے ضعی پہلوؤں کے لحاظ سے بھی اس قدر جامع ہے، اور مکمل ہے کہ کوئی گوشہ غیر فطری نہیں ہے۔ پس اسلامی نماز اس طرح اعلیٰ جامعیت کے ساتھ ہر قسم کی نیاز مندوں کا مجموعہ نکلتی ہے۔

نماز جامع عبادت بھی ہے..... پھر یہی نہیں کہ وہ اقوام عالم کے اذکار و طاعت کا ایک جامع مرقع ہے بلکہ اگر غور کرو تو خود اسلام کی بھی جس قدر عبادات اور طاعات ہیں ان سب کو بھی اس نماز میں لا کر جمع کر دیا گیا ہے۔ روزہ کو دیکھو تو نماز میں موجود۔ کیوں کہ روزہ کی حقیقت نیت صادق کے ساتھ کھانے پینے اور عورتوں سے مشغف ہونے سے بچنا ہے۔ غور کرو تو یہ ساری چیزیں نماز میں لازم ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک چیز مفید صلوٰۃ ہے

بلکہ نماز کا روزہ رمضان کے روزہ سے بھی زیادہ مکمل ہے کیوں کہ روزہ میں تو یہ تین چیزیں ہی ممنوع ہیں لیکن نماز میں ان تین کے علاوہ منام و کلام، محو قوت و چھوٹا، ہنسنا، ہلنا، پھرنا اور عام نقل و حرکت سب ہی ممنوع ہے۔ یعنی نماز میں ان سب چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس لیے نماز میں روزہ اپنی انتہائی مکمل شکل کے ساتھ موجود ہے۔

اعتکاف کو نو تو وہ بھی نماز میں مکمل شکل کے ساتھ موجود ہے کیوں کہ اعتکاف صوم میں ضروریات بشریہ کو پوری کر لینے، سو جانے، الٹ رہنے، کھانے پینے کی قوا جازت ہے لیکن نماز میں یہ سب امور ممنوع اور مقصد مصلوۃ ہیں۔ حتیٰ کہ بحالت نماز بیرون مسجد تو بجائے خود ہے، خود مسجد میں بھی ٹہلنے اور نقل و حرکت کی بھی اجازت نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ نماز کا اعتکاف روزہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ مکمل ہے اور نماز کا اعتکاف کو بھی جامع اور حاوی نگلی۔

پھر حج کو نو تو وہ بھی نماز میں موجود ہے، کیوں کہ حج کی حقیقت تعظیم بیت اللہ اور تعظیم حرم محترم ہے۔ سو نماز میں تعظیم بیت اللہ کا یہ مقام ہے کہ استقبال قبلہ شرط صحت مصلوۃ ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوئی نہیں سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ استقبال قبلہ بھی قبلہ کی اعلیٰ تعظیم ہے۔ چنانچہ یہ وقت تعظیم ایسے اوقات میں ممنوع کی گئی ہے جو گندے اور خسیں افعال کے اوقات ہیں جیسے کہ استنجاء کرنا، تو وقت استقبال قبلہ ممنوع قرار دے دیا کہ تعظیم بیت افعال تعظیم کے وقت سر اوار ہے نہ کہ افعال خسیہ کے وقت، پھر جس طرح طواف میں بیت اللہ کے سامنے رفع یدین کر کے گردش طواف شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں سمت بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کا دوران شروع کرتے ہوئے تعظیم ارفع یدین کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس حدیث طواف کو حکم میں نماز کے فرمایا گیا۔ انا یہ کہ اس میں سلام و کلام جائز ہے نماز میں نہیں اور پھر جس طرح طواف طرح کے اذکار و ادعیہ سے معمور ہے ایسے ہی نماز بھی ہر طرح کے اذکار و ادعیہ سے مہر پور ہے۔

پھر جس طرح حج میں حرم محترم کی حدود میں رہ کر تہجد عرقت یا بحق میں مصروف رہتے ہیں اسی طرح مسجد کے حرم محترم میں ذکر الہی اور نوافل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور جس طرح وہاں حرم محترم میں شیطان کے آجا کر کو سنگریزوں سے سنگسار کیا جاتا ہے اسی طرح نماز میں اولاد الیٰ اعوذ پڑھ کر اس کے قتل سے پناہ مانگی جاتی ہے، اسی طرح نماز میں سلام و اداعہ کر کے دربار الہی سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ غرض حج کی پوری حقیقت اپنے ہی اجزاء کے ساتھ نماز میں مجتبہ یہ ہمیشہ موجود ہے اس لیے نماز حج کی عبادت پر بھی مشتمل نگلی۔

اسی طرح زکوٰۃ بھی نماز میں اپنی پوری حقیقت اور پوری صورت کے ساتھ قائم ہے کیوں کہ زکوٰۃ کی حقیقت تزکیہ نفس ہے یعنی محبت دنیا سے قلب کو پاک کرنا جس کا عظیم حصہ مال ہے تاکہ محبت حق کے لیے جگہ خالی ہو۔ پس مال نکال کر قلب کو محفوظ دنیا سے پاک کر لیا جاتا ہے۔ نماز کا ماحصل ہی حب ماسوی اللہ سے آزاد ہو جانا ہے، وہاں ابتداء ہی سے رفع یدین کر کے گویا بندہ ساری دنیا کی نسبت کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے کہ میں سب سے بیزار ہوں اور صرف اللہ کی طرف آتا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہی تزکیہ نفس کی روح ہے کہ نفس ماسوا اللہ سے بیزار ہو کر صرف اللہ جل

ذکر کا ہو کر رہے، اس لیے نماز، حقیقت، زکوٰۃ پر حاوی نکل۔ حقیقت زکوٰۃ کی تو نماز میں واضح ہو گئی۔ لیکن غور کرو تو زکوٰۃ کی صورت بھی نماز کے ساتھ وابستہ ہے کیوں کہ زکوٰۃ کی صورت اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا ہے اور نماز ہے کہ نماز کے لیے فی سبیل اللہ مصارف بھی لازم ہیں۔ مثلاً نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے لیے پانی جمع کرنا بغیر تھوڑے بہت خرچ کے ممکن نہیں اور خصوصاً جن ممالک میں پانی کی قلت ہے جیسے حجاز وہاں پانی کے لیے بہت کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی نماز کے لیے جگہ لازمی ہے اور زمین کا ٹکڑا بغیر مصارف کے ممکن الوصول نہیں، پھر اس پر مسجد کی تعمیر مصارف چاہتی ہے۔ پھر مسجد کی ضروریات راجحہ یعنی مقررہ حوائج تیل، بتی، فرش، لوٹے، پانی۔ اگر ان مصارف کا اوسط لگایا جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ مقدار ہر نمازی پر بقدر حصہ لازم نکلتی ہے بلکہ بعض اوقات زکوٰۃ کے مصارف سے بھی ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ پس زکوٰۃ کی حقیقی صورت یعنی انفاق فی سبیل اللہ بھی موجود ہے۔ اس لیے زکوٰۃ بھی حساً و معنواً اور صورتاً و حقیقتاً نماز کے اندر موجود نکلی۔ اسی طرح جہاد بھی نماز میں جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آنے والی ہیں اسی طرح اس میں ہجرت بھی ہے کیوں کہ ہجرت کی حقیقت موطن طبعیت سے نکل کر موطن فطرت پر آنا ہے، یعنی معاصی کو ترک کر کے طاعات کی طرف اقدام کرنا ہے اور انکی صورت مکان غفلت سے منتقل ہو کر مکان طاعت کی طرف چلا جانا ہے۔ غور کرو کہ نماز کی صورت میں ہجرت کی صورت بھی موجود ہے۔ آدمی گمراہ چھوڑ کر بیوت الہی میں جا پہنچتا ہے اور حقیقت ہجرت بھی قائم ہے کہ معاصی سے تار اوڑھ کر پچاؤ رہتا ہی ہے پھر خود نماز کی خاصیت بھی معاصی سے بچانا ہے۔ اس لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے غَلَبَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ وَالْهَجْرَةِ (نماز کو مضبوط پکڑ لو کہ وہ افضل ترین جہاد اور عمدہ ترین ہجرت ہے۔)

غرض جس طرح سے کہ مسلم انسان جامع ادیان اور جامع خدائیں عالم تھا تو اس کے لیے نماز بھی ایسی ہی جامع ہونی چاہیے تھی کہ جس میں تمام ہی انواع عبادات جمع ہوں اور ہر ایک کی نماز کی ہر ممکن سے ممکن صورت اور مختل سے مختل حقیقت موجود ہو۔ اگر نیابتات اور درختوں کی نماز قیام تھا اور نیابتات کے نمونے خود انسان میں موجود تھے تو ان کی نمازوں کا قیام بھی اس کی نماز میں آنا چاہیے تھا، اگر حیوانات کی نمازوں میں رکوع و سجود تھا۔ اور انسان میں خود حیوانات کے ہی سارے نمونے موجود تھے تو اس کی نماز میں رکوع و سجود بھی آنا لازم تھا اور اگر پہاڑوں کی نماز میں قعود، ملائکہ کی نمازوں میں صف بندی، زمیں کی نماز میں سکون، سیارات اور آسمان کی نماز میں دوران اور جنت و نار کی نماز میں سوال و دعاء ہے اور ان تمام چیزوں کے نمونے انسان میں موجود ہیں تو ان کی نمازوں کی یہ ساری ہی حقیقتیں اور نمونے اس کی نماز میں بھی موجود ہیں حتیٰ کہ اگر شیاطین کا کام اضلال و گمراہی پھیلانا اور دوسرے اندازی تھا اور گویا کٹوینی طور پر ان کی اطاعت تھی کہ وہ سرکشی کرنے ہی میں پابند تھے الٰہی ہیں اور اس سے سرمو تہاؤ نہ کریں تو انسان اس سے بھی خالی نہیں، کیوں کہ انسان میں یہ شیطان نفس امارہ کی صورت میں موجود ہے جو اسے ہر وقت بتاوت و طغیان پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی نماز میں یہ شیطان کا گزرازی بھی موجود ہے یعنی میں

صلوٰۃ میں نفسانی تخیلات، وساوس اور طرح طرح کے ہوا جس بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اس کے ششور و خضوع میں خلل ڈالتے۔ گویا نفس تخیل آفرینی اور نماز میں خلل اندازی کرنے کی نگوینی طاعت اور نگوینی نماز میں مصروف ہے۔ ظاہر ہے کہ عامۃ الناس کی نماز وساوس و خطرات سے پر رہتی ہے اور جو بات کہیں بھی یاد نہ آئے وہ لازمی طور پر نماز میں ضرور یاد آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں کا مقولہ سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز لم ہو جائے اور یاد نہ آتی ہو تو نماز شروع کر دے وہ خواہ مخواہ بھی یاد آ جائے گی۔

بہر حال جیسا مسلم انسان نگوین و تشریع کے لحاظ سے جامع تھا ویسے ہی نماز بھی اسے جامع دی گئی۔ اور اس لیے وہی گئی کہ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ پر اسے فائق بنانا تھا۔ کہ خلافت کا شرف سنبھالنے کے قابل ہو اور یہ فوقیت بغیر عبادت کاملہ کے ناممکن تھی اور عبادت کاملہ اس کے بغیر ناممکن تھی کہ عبادت کی تمام انواع اس کی نماز میں موجود ہوں۔ نماز اور عالم النفس..... پھر یہی نہیں کہ نماز صرف انسان سے باہر باہر کی اشیاء کی نمازی سیکوں کی جامع ہے بلکہ خود انسانی نفس کے تمام پہلوؤں کی عبادت کو بھی جامع ہے کہ اس کے جو ارج قیام و نومہ اور رکوع و سجود میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی زبان ذکر اللہ کی عبادتوں میں سرگرم ہوتی ہے اس کی انگلی توحید کے اشاروں پر عبادت میں لگی ہوتی ہے۔ اس کے حواس خمسہ تصور کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کا قلب اخلاق کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اس کی روح معرفت کی عبادت میں لگتی ہے۔ اس کا سر مشاہدہ کی عبادت میں سرگرم ہوتا ہے۔ غرض نفس کا ہر ہر مقام اپنے مناسب حال عبادت کرتا ہے اور یہ ساری عبادتیں اسلامی نماز کے اجزاء ہیں۔ اس لیے نماز جیسے آفاقی نمازوں کے نمونوں پر مشتمل تھی۔ ایسے ہی انسانی نمازوں کے بھی سارے ہی نمونوں پر مشتمل نکلتی ہے کہ نماز صرف بدن اور قالب ہی کو شائستہ بناتی ہے بلکہ قلب اور اخلاق کو بھی مہذب اور موزن کرتی ہے جس کے یہ سب ثمرات ہیں۔ کیوں کہ اگر اخلاق پاک نہ ہوں تو کوئی باطنی اور ظاہری حرکت شائستہ اور مہذب نہیں ہو سکتی۔ نماز اور تہذیب اخلاق..... پس اصلاح نفس کے لیے نماز ایک فائق ترین مجاہدہ بھی ہے جس سے اخلاق نفس درست ہو جاتے ہیں اور بد خلقی کا فور ہو جاتی ہے جس کا راز یہ ہے کہ نفس ہی بد خلقی کی بنیاد و ناسبت اور کبر نفس پر ہے جس سے غدر نفس پیدا ہوتا ہے اور کتنی ہی بد خلقیوں اور بد اعمالیوں کی اساس قائم ہوتی بالخصوص ذات العین کے فساد کی بنیاد ہی اس خلق پر ہے کیوں کہ کبر یا تعظیم نفس سے اول تو تھوخر کی عبادت پڑتی ہے اور جب آدمی اپنے کو سب سے بڑا اور سب سے فائق سمجھتا ہے تو ہجر اس کے شیٹیں بڑھاتا اور ڈنکیں جھکارتا رہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس فخر و ریا کا قدرتی اثر تحقیر غیر اور دوسروں کی تشفیص ہے جس سے ان اغیار کا برا بھینٹہ ہوتا، جھنجھلا نا اور ان کے دلوں میں غبار کا بھر جانا ایک قدرتی امر ہے اس کا اثر نفرت اور منافرت باہمی ہے اور منافرت کا طبعی اثر نزاع باہمی اور جدال و قتال ہے۔ یہ جدال و نزاع اول زبان سے ہوتا ہے تو بد گوئی اور سب و شتم کا دروازہ کھلتا ہے جس سے زبان قابو میں نہیں رہتی۔ ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ بد گوئیوں کا سلسلہ قائم ہوتا ہے جس سے ایک

دوسرے کی غیبت، چغلی اور دوسرے مختلف معاصی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ قوی سلسلہ میں ان معاصی سے بڑھ کر کوئی بھی معصیت اخلاق کو گنہہ کرنے والی اور انسانی آبرو کو گرانے والی نہیں۔ پھر نزاع آگے بڑھتا ہے تو ہاتھ پائی کی ٹوہنت آتی ہے اور زرد کوکب شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظاہری اعضاء کا یہ انتہائی فساد ہے کہ جس کے ہوتے ہی آدم کو کسی وقت بھی امن نہیں مل سکتا۔ اس سے آگے بڑھا تو جہاد و اسلحہ اور آلات حرب و ضرب کی ٹوہنت آتی ہے جس سے قتل و غارت نمایاں ہو کر خونریزی سرزد ہوتی ہے جو ذات البین کے لیے انتہائی مفیدہ اور دنیا کے امن کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔

غرض اس سلسلہ میں کبر نفس کا آخری نتیجہ خونریزی نکلا ہے جو فساد ذات البین کی آخری سے آخری حد ہے۔ اور پھر یہی حق اگر کسی قوم میں اجتماعی طور پر سرایت کر جائے یعنی قوم کی قوم منکبر اور دوسری اقوام کی تحقیر کنندہ ہو جائے تو پھر یہ جدان و قتال بھی ہوگا جس سے پورا ملک یا پوری دنیا ہی جہنم زار بن جائے گی۔

پھر اگر اس منکبر کے سامنے کوئی اور مغرور جو اس کے اثرات میں دب نہ سکے بلکہ خود اس کی بھی وہی حیثیت مستقل ہو تو اس سے منکبر میں حسد کی بنیاد پڑتی ہے اور اس صورت میں جبکہ یہ منکبر غیر کو نہیں جلا سکتا تو خود میچ کر آتش حسد میں جلتا ہے اور گھٹنا ہے کہ کسی طرح اپنے محسود کو نیچا دکھائے۔ لوگوں کو اس کے خلاف اکسا اور بھڑکا کر چاہتا ہے کہ اس کے بارہ میں سب کو جھٹلا کر دے تاکہ اس کے غیظ کو کسی طرح شفا حاصل ہو سکے۔

پس حسد سے بدخواہی خلق ابھرتی ہے اور اس سلسلہ میں حاسد میں طرح طرح کی چالاکیاں، عیاریاں اور مکاریاں کرتے رہنے سے کرد و فریب کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ غیظ میں بے صبری اور زخودرنگی نمایاں ہوتی ہے اور وہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں حسد سے کیا۔

غرض کبر نفس سے بدگوئی، مفاخرت، ریاکاری، بدخلقی، سب و شتم، غیبت، چغلی، ہدیان، اطمینانی، حسدکاری، مکاری، فریب بازی، مایہ دہی، آبروریزی اور انجام کار خونریزی غرض جب حسد، بغض، مکاری، جھلسازی، بے صبری اور زخودرنگی کے اخلاق و اعمال ظہور پذیر ہوں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانی اخلاق ہیں یا ان اخلاق سے دنیا میں امن جہنم کا منہ دکھ سکتی ہے؟ بلکہ یہ وہ شیطانی خلق ہے جس کے ماتحت اس نے ازل میں "انسانا خصیم منہ" کہا تھا اور اسی انانیت کی بنا پر مردود و ابدی ٹھہرا۔

پس انسان کو بھی بارگاہ حق سے کھینچے مردود ٹھہرانے میں یہی انانیت مؤثر ہوتی ہے اور اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے یہ مختلف الانواع معاصی پیدا ہوتے ہیں جس سے دنیا کے بدامنی کا گہوارہ بن جانے سے لوگوں کی عافیت تک ہو جاتی ہے اور ادھر انسانی قلوب سیاہ اور ظلماتی بن جاتے ہیں۔

پھر اسی تحقیر غیر کا دوسرا اثر یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو اپنے سے کم، وجہ سمجھ کر اس پر اپنا ہر قسم کا حق سمجھنے لگتا ہے اور ان تھارت زدہ انسانوں کا کوئی بھی حق اپنے اوپر نہیں جانتا اس کا اثر یہ ہے کہ دوسروں کے حق کو

پامال کرنا۔ ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھنا۔ اور لوٹدی غلاموں سے بدتر حالت میں انہیں دیکھتے رہنا اور ان کی الماک کو اپنی ملک تصور کر کے ان میں ہر قسم کا تصرف کرنا۔ مالِ جہین لینے عورتوں پر ہاتھ ڈالنے، بچوں کی خدمات کے لیے قبضہ لینا وغیرہ وغیرہ۔

اس صورت میں چاہ کے ساتھ ساتھ باہ کے جذبات بھی بھڑکتے ہیں جن کی اساس حرص ہے اور حریر صاندہ خصلتوں کے آثار اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ ہر ایک چیز پر آدمی کی نگاہ ہو اور جس طریق پر بھی ممکن ہو اس سے چھین لینے کے دواغی دل میں ابھرے ہوئے ہوں۔ اس سے غصب، سبب، ڈکیتی، سرقت، رشوت، شہوت، پھر بخل، طمع، جمع اموال وغیرہ کے جذبات دل میں رائج ہوتے ہیں۔ یہ خلق بلاشبہ انسانی نفس کا ذاتی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی نسیا یا تہمتا ہوئے۔ لیکن کرامت انسان کے بہر حال خلاف ہے جس کا اعلان **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** میں کیا گیا ہے بلکہ ایک ممتاز افرادِ مطلق ہے جس سے عالم میں فساد پھیلتا ہے۔

غرض کبر نفس کا آخری اثر ایک طرف تو انجام کار خوریزی اور دوسری طرف آخر کار فساد ہے اور یہی دو دو (۲) اصولی مفاسد ہیں جن سے فرشتوں نے نوع بشر کو خلافت دیے جانے سے خوف کھایا تھا اور یکمال ادب بارگاہِ حق میں عرض کیا تھا کہ **اَتَخْلَعُ فِیْہَا مِنْ نَفْسٍ فِیْہَا وَیَسْبُغُکَ الدَّمَاعُ** ①

جس سے واضح ہے کہ فساد فی الارض (بد امنی) اور سفکِ دماء (خوریزی) تمام مفاسد کی جڑ ہے۔ خوریزی، جاہ پسندی یعنی کبر نفس سے سرزد ہوتی ہے یہ ایک انتہا ورجہ کا نفس ہے جو باہ کو بھڑکاتا ہے اور ایک انتہا ورجہ کا منکر ہے جو جاہ کو بچان میں رہتا ہے۔

اور انہی دو بنیادوں سے جاہ و باہ کے ہر قسم معاصی پھیلتے ہیں جن کی جڑ بنیاد کبر نفس اور انانیت تھکتی ہے یہ مسئلہ کچھ لینے کے بعد اب نماز کو دیکھتے تو اس کا ہر ہر رکن اور ہر فعل اس کبر نفس کے لیے تہر اور تیشہ ہے۔ کیوں کہ اس کی ہر ہر ادا سے آدمی نہ صرف ذلت نفس کا اظہار ہی کرتا ہے بلکہ دل سے باور کرنے کی عادت ڈالتا ہے کہ حق کے سامنے میری کوئی ذاتی عزت اور کوئی معمولی سی بھی حرمت نہیں اور جو بھی نہیں سکتی۔ ترفع و کبر تو بجائے خود رہے میں تو انتہائی ہستی اور آخری ذلت کے لیے ہوں کہ ناک اور پیشانی تک بھی خاک پر گر کر رہا ہوں۔

پس جب کہ نماز کبر نفس کو اس طرح سلا جاتی ہے جیسے آفتاب شبنم کو اور نور خلعت کو تو ظاہر ہے کہ کبر کے یہ آثار خبیثہ یعنی جاہی اور باہی معاصی بھی کیسے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جو دنیا میں فساد و خوریزی کے کفیل اور نفس و منکر کے مہماتذر تھے اسی لیے قرآن نے نماز کی خاصیت نفس و منکر ہی کا فہم ہو جانے بتلایا ہے ارشادِ حق ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ فَتْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ** ② اس سے واضح ہے کہ اگر دنیا نمازی بن جائے تو نفس، منکر، جاہ و باہ کی بدستیاں تو بن اور فعلی معاصی قلبی اور اخلاقی کھوٹ کو دنیا میں پناہ نہیں مل سکتی اور بد امنی و بے چینی عالم میں محض بے کس ہو کر ہی رہ سکتی ہے۔

① پارہ: ۱۔ سورۃ: البقرۃ، الایۃ: ۳۰۔ ② پارہ: ۲۱۔ سورۃ: العنکبوت، الایۃ: ۳۵۔

قرن اول میں نماز کی اہمیت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کو خیر القرون، ان کی زندگیوں کو خیر النہیات اور ان کی ذوات کو خیر احوال الارض اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ان دونوں انواع کے معاصی کا پتہ نہ تھا، جاہ اور باہ دونوں خیرت مغلوب اور دین کے ماتحت تھیں۔ اس لیے جو اس دور میں تھا وہ عالم کو پھر نصیب نہیں ہوا۔ اس کا راز یہی ہے کہ ان کی عام ترقی نماز کے ذریعہ تھی اور زندگی کا مقصد اعلیٰ اور اصلی نماز ہی تھا، نہ ہی معیار عبادت تھی اور نماز ہی معیار خلافت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے لیے جس میں عبادت و خلافت کے دونوں منصب شامل ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب یہ کہہ کر فرمایا کہ وہ خیر الامت بعد الانبیاء ہیں تو انہیں اپنے سامنے امام صلوة ہی بنایا تھا جو بالآخر ان کے خلیفہ ہونے کی دلیل ثابت ہوئی۔ چنانچہ حضرت عی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت ہی یہ کہہ کر کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امام صلوة بنا کر ہمارا دین ان کے سپرد کر دیا اور اس پر ہم راضی ہو گئے تو ہمیں پھر دنیا انہیں سونپ دینے میں کون مانع ہو سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام دین کی بقاء نماز کی بقاء میں اور تمام دین کی اخلاص نماز کی اخلاص میں سمجھی اور خلافتی حکم کے ساتھ اس کا اعلان فرمایا اِنَّ اَهْلَ اُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَبَّعَهَا فَهُوَ لِحَا سِوَاهَا اَضِلَّ ① نیز تمام صحابی دینی ترقی اسی نماز کے مجاہدہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ اوّل عہد اسلام میں تمام راتوں کے بڑے حصہ میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام فرماتے یہاں تک بیروں پر درم آجاتا۔ اور پھر پھٹ کر خون برہہ نکلتا۔ جس کا قرآن نے یوں اعتراف کیا ہے اِنَّ وَتِلْكَ يٰۤاٰدَمُ اَنْتَ اَوَّلُ النَّاسِ فَتَقُوْا اَنْفُسَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنْ خٰسِرِيْنَ ②

بہر حال صحابہ رضی اللہ عنہم کی دینی و انتظامی ترقی کی ضمانت اور نماز ہی نکلتی ہے اور نماز ہی ان جانی و باہی مفاسد اور انواع معاصی کے لیے ضرب کاری ثابت ہوتی ہے اس لیے نتیجہ کہا جاسکتا ہے کہ جو قوم نماز گزار نہیں وہ کتنی ہی ترقی کر جائے یا تو وہ خالص دنیا کی ترقی ہوگی جس میں سرے ہی سے اخلاقیات نہ ہوگی اور اگر روحانیت یا مذہبیت لیے ہوئے ہوگی تو فحش و منکر سے پاک نہ ہوگی جس کا انجام پھر وہی جاہ و باہ، غم و خونریزی اور فحش و منکر ہوگا۔ نماز سے تہذیب نفس کی کیفیت رہا یہ سواں کہ یہ کبر نفس آخر نماز پڑھنے سے زائل کس طرح ہو جاتا ہے؟ سو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا راز یہ ہے کہ کبر نفس جہی تک باقی رہ سکتا ہے جب اپنے سوا کسی دوسرے کی عظمت دل میں نہ ہو۔ اگر کسی کی عظمت قلب میں آجائے تو اس قلب میں کبر و غرور پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔

چنانچہ بڑے سے بڑا انواب بادشاہ کے آگے جھک جاتا ہے وہاں اپنے نفس کی بڑائی باقی نہیں رہتی۔ کیوں کہ مسک بڑا سامنے ہے۔ ایک بڑے سے بڑا فاضل و عالم اپنے استاد کے آگے جھک جاتا ہے کہ اپنے سے بڑا سامنے

① مؤطا مالک، باب وقوف الصلاة ج: ۱ ص: ۷۰، السنن الکبریٰ للبیہقی، باب کراہیۃ تأخیر العصر ج: ۱

ص: ۳۳۵ ② پارہ ۲۹، سورۃ العزمل، ۵: ۲۰۔

ہے۔ یہاں اس کے دل میں اب اپنے علم و فضل کا خطرہ بھی نہیں گذر سکتا۔ ایک چہرہ اسی تھانہ دار کے سامنے تھا تیار انیسٹر پولیس کے سامنے، کلکٹر کمشنر کے سامنے اور کمشنر گورنر کے سامنے، واسرائلے کنگ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اب وہ سامنے ہے جس کی عظمت سے دل لرز ہے۔ غور کیجئے کہ جب انسان، انسان کے آگے دوسرے کی عظمت سے جھک کر اپنے کبر و خودی کو پامال کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ عظیم انسان اسی صغیر انسان جیسا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی مادر نہ خوبی ہے نہ اس کی ذات میں، تو پھر اگر وہ ذات پیش نظر ہو جائے جو خوبیوں کی مالک، کمالات کا سرچشمہ، بھلائیوں کا خزانہ، اور تمام ہی اخلاق حسنة اور صفات مستحسنة کا منبع ہے۔ بلکہ جہاں بھی خوبی کا کوئی کرشمہ ہے وہ اسی کا ہے جسے بھی کوئی خوبی ملی ہے اسی کی دلیل کا فیض اور اسی کے میں کی در یوزہ گری کا اثر ہے تو سوچئے کہ اس کے سامنے کبر نفس کا کوئی نشان باقی رہ سکے گا؟ یہ نہیں کہ کبر مغلوب ہی ہو جائے گا بلکہ جڑ سے نکل جائے گا اور بے نفسی اور بے لوثی سامنے آکھڑی ہوگی۔

اب آپ غور کر لیں کہ نماز میں جس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے وہ بجز عظمت حق کے اور کیا چیز ہے؟ نماز کے ہر ہر کلمہ سے اسی کی عظمت، اسی کا علوم و مراتب، اسی کی ثناء و صفت، اسی کی تقدیس و تعجید، اسی کی شان کبریائی و رفعت اور اسی کی ہمہ قسم بزرگیوں کا اظہار، ہر ہر ادا سے اعلان اور تقب کی گہرائیوں سے اقرار و اعتراف کیا جاتا ہے۔ پس جس قلب کے رگ و ریشہ میں حق کی یہ عظمت راسخ ہوگی اس قلب میں اس نفس ناپاک جاہل ازنی اور بے کمال حقیقی کی وقعت کیا باقی رہ سکتی ہے، کہ کبر و غرور پاس بھی نہیں سکے اور جب نفس نہ رہا تو وہ تمام فتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں جو اس کبر سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کی تفصیل ابھی عرض کی گئی ہے۔ اس کو محققین کی اصطلاح میں تحلیلہ کہتے ہیں یعنی نفس کا رذائل سے پاک ہو جانا۔

اور ظاہر ہے کہ جب نفس خالی ہو کر اور اس کے پیڑا یہ میں طالب حق ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے ہے تو ظاہر ہے کہ اب جو کچھ اثرات بھی نفس میں راسخ ہو گئے وہ حق ہی کے ہو سکتے ہیں کیوں کہ نفس کے اثرات تو رذائل ہو چکے اور نفس کے بعد درجہ حق ہی کا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ! میں آپ تک کیسے پہنچوں؟ فرمایا گیا۔ ذُئِعْ نَفْسًا فَتَعَالَى (خواہشات نفس اور ہوائے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ) گو یا نفس گنہ گاری اور وصول حق میں صرف ایک ہی قدم کا درمیانی فاصلہ ہے کہ نفس کو چھوڑ دو اور اصل ہو جاؤ۔ ع:

تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز

اور جب کہ آثار نفس یہ رذائل تھے تو ظاہر ہے کہ آثار حق فضائل ہوں گے۔ رذائل کا سرچشمہ کبر و غرور نفس تھا تو فضائل کا سرچشمہ تواضع للحق ہوگی۔ جو کبر کی ضد ہے اور جیسے آثار برودہ اخلاقیات تھیں جن کی تفصیل ابھی ذکر کی گئی تو تواضع کے آثار ان رذائل کی ضد ہوں گی یعنی اس تواضع سے جو نماز کے ذریعہ حاصل ہوگی، حرم نہیں بلکہ قاعدت ہوگی، ہوسنا کی نہیں جس سے فساد پھیلتا ہے۔ بلکہ سیر چشمی نمایاں ہوگی جس سے صلاح تمام اور رفہ عام پیدا ہوتا ہے

پھر تواضع کا اثر خوریزی نہیں بلکہ عصمت و م اور حفظ اموال ہے۔ خود غرضی نہیں بلکہ خیر خواہی خلق اللہ ہے۔ بزرگانی نہیں بلکہ حق گوئی ہے۔ مزاج و جدال نہیں بلکہ محبت باہمی ہے۔ لوٹ کھسوٹ نہیں بلکہ ایثار ہے۔ حق تلفی نہیں بلکہ ادائے حقوق ہے۔ فسادات نہیں بلکہ مصالح ذات الین ہے۔ آبروریزی نہیں بلکہ تحفظ عرض و آبرو ہے۔ مکر و فریب نہیں بلکہ دانش و حق پسندی ہے۔ بغض و عناد نہیں بلکہ محبت و مودت ہے۔ حسد نہیں بلکہ ہی خواہی اور طیب ترقی غیر ہے۔ غرض وہ تمام مقاصد جو آثار نفس میں سے تھے، مٹ کر وہ تمام مصالح انسانی نفس میں داخل ہو جاتے ہیں جو آثار حق میں سے ہیں۔ اور انسان مظہر کمالات الہی اور مرکز اخلاق ربانی بن جاتا ہے جس سے دنیا، امن و چین کا سانس لینے لگتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے سلسلہ میں دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ایک نفس، ایک رب۔ نماز جب نفس کی تحقیر و تذلیل کرتی رہتی ہے تو وہ مرجاتا ہے اور اس کے آثار بھی مٹ جاتے ہیں اور رب کی جب عظمت مطلقہ سامنے کر دیتی ہے تو عنایات رب متوجہ ہوتی ہیں اور رب کریم اپنے فضائل سے نوازتا ہے تو آثار حق زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یوں سمجھئے کہ نماز کا ایک جز تحقیر نفس تو رذائل نفس کو مٹاتا ہے جسے تحلیل کہتے ہیں اور ایک جز تعظیم حق نفس کو پیدا کرتا ہے۔ جسے تجلیہ کہتے ہیں پس تجلیہ اور تجلیہ دونوں مقاموں کے لیے نماز ہی کفیل و ضامن نکل اور سب جانتے ہیں کہ فن تصوف کا موضوع تہذیب نفس ہے اور تہذیب نفس کا حاص اس کے ہوا کچھ نہیں کہ نفس کے رذائل زائل ہوں اور فضائل حاصل ہو جائیں۔

اس لیے واضح ہو گیا کہ نماز تہذیب نفس اور اصلاح نفس کے لیے افضل ترین مجاہدہ اور اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ جس سے ایک طرف معرفت نفس اور دوسری طرف معرفت رب حاصل ہو کر اخلاق ظلماتی مفلوج ہو جاتے ہیں اور اخلاقی نورانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (جس نے اپنے نفس کے عیوب و نقائص کو پہچان لیا اس نے اپنے رب اور اس کے کمالات و عباد کو پہچان لیا)

نماز اور نفس کے مقامات و احوال..... نماز کے اس تزکیہ نفس کے بعد قدرتی طور پر خود بخود نفسانی احوال و مقامات پاکیزہ اور ارفع و اعلیٰ ہو جاتے ہیں جس کا ذریعہ نماز بنتی ہے۔ لیکن بلا واسطہ بھی نماز میں یہ تمام روحانی اور اخلاقی مقامات موجود ہیں جو نمازی انسان میں راسخ ہو جاتے ہیں اور آدمی بلند پایہ ہو جاتا ہے۔

مثلاً شکر کو لو تو نماز کی روح ہی التمجید ہے، صبر کو لو تو نماز میں ہر ایک لذت سے آدمی صبر کر بیٹھتا ہے کہ نماز کا روزہ دن بھر کے روزہ سے زیادہ مکمل ہے۔ اخلاص کو لو تو نماز کا موضوع ہی "إِيَّاهُكَ نَفْعُهُ وَإِيَّاهُكَ نَسْتَعِينُ" جس کی حقیقت اسوا اللہ سے کٹ کر اللہ کی طرف دوڑنا ہے تو واضح کو لو تو جہاں ذلت نفس تک سامنے ہو وہاں تواضع تو پھر اور پرکی بات ہے۔ رضا بالقضاء کو لو تو جہاں عہدیت محضہ اور خالص عبادت عمل میں آ رہی ہو وہاں رضا و توفیق تو ادنیٰ درجہ ہے۔ سخاوت کو لو تو نفس اپنی ہر لذت نماز میں دے بیٹھتا ہے اور اس سے صبر کر لیتا ہے۔ شجاعت کو لو تو اس میں

نہایت ترین مقابلہ خود اپنے نفس اور ہوائے نفس سے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرے سے لڑنا سہل ہے مگر اپنے سے لڑنا مشکل ہے۔ صدق و عفاف کو لو تو ریاکاری، نفاق اور فریب و کذب سے بکسیر تحریر یہی کے وقت کانوں پر ہاتھ دھر لیے جاتے ہیں اور سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر حاضری ہوتی ہے۔

شوق و ذوق اور انس و ذوق کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟
ہو، تو وہاں لذت و شوق اور انس و ذوق کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟

غرض اول تو یہ تمام مقامات صالحہ انسانیت کے ازالہ ہی سے نفس میں فی الجملہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ نماز خلق تواضع کو مکمل کر دیتی ہے اور یہ تمام محاسن اخلاق تواضع ہی کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں، لیکن نماز بالخاصہ بھی اپنے افعال سے ان مقامات کو انسان میں پیدا کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم! جمعین میں نماز نے جو خاص جو ہر پیدا کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ وقار جسم بننے کے ساتھ ہی تواضع جسم اور بے تکلف اخلاق کے بھی مالک بن گئے تھے۔ بڑے سے بڑے کروفر کا وجود انہیں تواضع و سادگی سے بے گناہ نہیں بناتا تھا اور وہ نفس انسانی کی اصلیت کو کسی وقت بھی فراموش نہیں کرتے تھے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تمام کر ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھبرا کر بولے کہ اے عمر رسول اللہ! یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے علماء کی اسی طرح عظمت کرو۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے اتر کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچ پکڑ لیے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ گھبرا گئے وہ کیوں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور گھبرا کر بولے کہ اے حضرت! یہ کیا غضب کیا؟

فرمایا کہ ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تکریم کرو۔ پس وقار کے ساتھ تواضع اور منصب ارشاد و تربیت کے ساتھ یہ ذاتی عبدیت اور اخلاق ستودہ اس نماز ہی نے ان حضرات کو سکھائے تھے۔

بہر حال واضح ہوا کہ نماز جیسے تمام کائنات کی عبادت کو جامع ہے اور جیسے تمام اجزائے انسانی کی عبادت کو جامع ہے۔ ایسے ہی کائنات انسانی کے تمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق ستودہ کی عبادت کو بھی جامع ہے جس سے انسانی نفس میں جامعیت بھی پیدا ہوتی ہے اور جمعیت بھی یعنی نفس انسانی خود اپنے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اپنے غیر پر بھی۔ اس کی عبادت بھی مکمل ہو جاتی ہے اور خود اس کی شان عبدیت بھی کمال بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان پر اس وجہ سے کہ وہ مگوئی حقائق کا جامع ہے اور مخلوقاتی نمونوں کا مجموعہ تھا یعنی اس کی شان مخلوقیت مکمل تھی، نماز جیسی جامع عبادت اس پر عامہ کی گئی جس میں عبادت کے سارے نمونے جمع ہیں، خواہ وہ نفسی ہوں یا آفاقی،

اس لیے ثابت ہو گیا کہ حقیقی طور پر اس کے مخلوقاتی فریضہ کی ادائیگی نماز کے بغیر ممکن نہیں۔

نماز اور اجتماعیات..... لیکن اب ادھر آؤ کہ جب اس میں خالق کے صفات و کمالات کے نمونے بھی سب کے سب رکھے گئے ہیں۔ گویا مادیت کی طرح اس کی استعداد و وجاہت بھی مکمل ہے، جس میں خدائی کمالات کے جلوے سامنے ہوئے ہیں۔ یوں ربانی نمونوں کی وجہ سے اس پر ایسا ہی فریضہ عائد ہوتا تھا جیسا کہ اس کے خالق کا عمل اپنی مخلوق کے ساتھ ہے اور وہ تربیت خلاق ہے، اگر انسان بنی نوع کی ہمدردی اسی نمونے پر کرنے لگے تو اسی کا نام خلافت ہے، اس لیے بالفاظ دیگر انسان پر عبادت کے ساتھ دوسرا فریضہ خلافت کا عائد ہوتا ہے، جبکہ وہ کمالات الہیہ کے نمونوں کا جامع بھی بنایا گیا ہے۔ غور کرو تو اس فریضہ کی ادائیگی بھی نماز ہی سکھلاتی ہے کیوں کہ نماز ہی کے ذریعہ خدا نے بھی اپنے خدائی کاموں کو چھیڑا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ خالق کا کام اپنی مخلوق کی تمہیداشت فرمانا اپنی تمام صفات کمال کے ساتھ ان کی تربیت فرمانا انہیں مادی اور روحانی رزق دے کر ہر ایک کے مناسب حال اس کی تکمیل فرمانا اور اپنے فطری وصول پر حق داروں کو حقوق پہنچانا اور شریروں اور ناحق کو شرم و ندامت دینا۔ اور مختصر یہ کہ تمام جہانوں پر قوت و ممانعت کے ساتھ اپنے عدل کا نظام قائم رکھنا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس سب کا نشاء و رحمت خداوندی اور فضل ربانی ہے کہ یہ سب کچھ خدا پر واجب اور لازم نہیں ہے۔ محض اپنے فضل و کرم سے اس نے مخلوق کے منافع کی خاطر یہ کام کیا جس کو رحمت کے سوا اور کسی لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتے حتیٰ کہ شرمیروں کی سزا دہی بھی گویا بظاہر غضب اور قہر نظر آتی ہے لیکن حقیقتاً اس غضب کا نشاء بھی..... رحمت ہی ہے کہ اس سے بھی مخلوق ہی کی بھلائی مقصود ہے۔ خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا وہاں کوئی سوال نہیں کہ وہ ذات پاک ہر نفع و ضرر سے بری و بالا تر ہے۔

بہر حال اس سے واضح ہے کہ جہانوں کی تربیت کا نظام صرف رحمت کے بازوؤں پر قائم ہے اور غلبہ رحمت ہی ان نظاموں کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ورنہ خالص غضب و قہر عالم کی بنیاد ہی باقی نہیں چھوڑ سکتا۔ چہ جائیکہ اس کی ترقی ہوتی۔ اب سمجھو کہ اسی رحمت عامہ کو جس سے جہانوں کی تربیت متعلق تھی، خدا نے اپنی نماز فرمایا ہے اور گویا اس ربوبیت کو صلوة سے تعبیر فرماتے ہوئے خود اپنے ذمہ بھی نماز لازم فرمائی ہے۔ ارشادِ باری ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُہٗ يَنْخُرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ①
”وہ ذات وہ ہے جو تم پر صلوة (رحمت) بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکر تمہیں (ظلم و جہل کی) تاریکیوں سے (علم و عدل کی) روشنی میں لے آئے کیوں کہ وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔“

یہ اگلی بات ہے کہ یہاں صلوة کی حقیقت عجز و نیاز مندی نہیں کہ وہ ذات یا برکات ہر عجز و نیاز اور ہر ایک احتیاج سے بری و بالا ہے بلکہ وہی رحمت بھیجنے اور تربیت کرنے والے ہیں چنانچہ آگے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا سے اسی کی طرف صاف اشارہ موجود ہے مگر بہر حال اس کو تعبیر صلوة ہی کے عنوان سے فرمایا ہے جس سے یہ واضح ہو گیا

کہ اگر بندے نماز ادا کرتے ہیں تو حق تعالیٰ بھی فعل صلوٰۃ کی ادائیگی فرماتے ہیں گو حقیقت صلوٰۃ دونوں جگہ جدا جدا ہے۔ بندوں میں صلوٰۃ کی حقیقت تذلّل و سکنست ہے اور خالق میں اس کی حقیقت ترحم و شفقت یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تمام صفات کمال میں ہر ایک صفت ایک ہی اسم سے بندہ پر بھی بولی گئی ہے اور اسی اسم سے خدا پر بھی مگر حقیقتیں اور کیفیتیں دونوں جگہ الگ الگ ہیں۔ مثلاً سمیع و بصیر و عظیم و خیر و رحیم و منعم و غیرہ بندوں کو بھی کہتے ہیں اور خدا کو بھی۔ ہاتھ پاؤں کو کھ پینڈی چہرہ اور آنکھ وغیرہ بندہ کے لیے بھی ثابت ہے اور خدا کے لیے بھی۔ عوارض میں عروج و نزول، ہنسنا، بولنا، خوشی اور غمگی بندہ کے لیے بھی ہے اور خدا کے لیے بھی شریعت نے مانی ہے مگر باوجود اس ایکی اشتراک کے حقیقتوں اور کیفیتوں میں اتنا ہی بعد بعید ہے، جتنا بندہ اور خدا میں ہے۔ چنانچہ یہ سب احوال و اوصاف بندوں میں افعال ہیں اور خدا میں فعل۔ وہاں تاثرات ہیں اور یہاں تاثرات۔ ٹھیک اسی طرح صلوٰۃ کا فعل شریعت نے بندہ کے لیے ثابت کیا ہے اور خدا کے لیے بھی، مگر بندہ میں معنی عبادت ہے اور خدا میں معنی عنایت و رحمت۔

لیکن بہر حال صلوٰۃ کا عنوان دونوں جگہ یکساں قائم ہے۔ جس سے صلوٰۃ کی یہ ہمہ گیری واضح ہونے کے علاوہ کہ وہ تمام مخلوق سے گذر کر عالم قدس کے بھی چپہ چپہ پر چھائی ہوئی ہے، یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ نماز میں عبادت کے پہلو کے ساتھ ایک پہلو رحمت و شفقت اور بعنوان دیگر خلافت کا بھی لگا ہوا ہے جس کی صورت بندہ میں یہ ہے کہ اگر وہ منفرد نماز پڑھے تو اس کی نماز کا جو رخ خدا کی طرف ہے وہ بلاشبہ عبودیت ہے اور جو رخ خود اپنے نفس کی طرف ہے وہ بلا ریب شفقت و رحمت ہے کہ خود اپنے کو پاک بنانا جا رہا ہے اپنے کو بلند مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اپنے نفس کے لیے داریں کی صلاح و فلاح حاصل کی جا رہی ہے تاکہ نفس امارہ ان افعال صلوٰۃ سے تربیت پا کر اپنی حد کمال کو پہنچ جائے اسی کو ہم خلافت انفرادی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور اگر نماز باجماعت ہے تو امام نماز جو تمام مقتدیوں کا سامن ہے اور اس دربار الٰہی میں ان کا وکیل ہے۔ اس کی نماز کا وہ رخ جو خدا کی طرف ہے عبودیت کا ہے یعنی وہ اپنی نیاز مندی اصالاً اور اپنے مقتدیوں کی وکالتاً اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ لیکن اسی امام کی نماز کا وہ رخ جو بندوں کی طرف ہے وہ خلافت و نیابت کا حق ہے کہ اسے جو کچھ رحمتیں ادھر سے دستیاب ہو رہی ہیں وہ خدا سے لے کر پہلے۔ اپنے نفس کو اور پھر مقتدیوں کو پہنچا رہا ہے۔ تاکہ وہ خود بھی اور اس کے مقتدی بھی اس اجتماعی تربیت سے اپنی حد کمال کو پہنچ جائیں اور مقصد حیات بالآخر حاصل ہو جائے پس یہ صلوٰۃ جماعت اپنے بالائی رخ کے لحاظ سے اجتماعی عبادت ہوئی اور اپنے تحتانی رخ کے لحاظ سے اجتماعی شفقت ہوئی جو اپنے بنی نوع پر متوجہ ہوئی، جیسا کہ خود خدا اپنے بندوں پر بلا واسطہ رحمت و شفقت فرماتا تھا۔

پس امام جماعت کی بحیثیت نائب حق یہ رحمت و شفقت ہی خلافت اجتماع کہلاتی ہے۔ اسی لیے خلافت الٰہی کا مکمل نمونہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی نماز کی بدولت عالم انفس میں نمایاں ہوا، جس کی حقیقت تربیت و عبودیت عامہ و خاصہ نفی جسے رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی شان و رحمت و ربوبیت جس کو قرآن نے صلوٰۃ الٰہی سے تعبیر کیا ہے عام کے نقطہ کو چلا رہی ہے اور سارا جہان فطرت کے اصولوں کی پیروی کرتا ہوا ان کے اقتداء میں دوڑ رہا ہے۔ تاکہ اس تکوینی تنظیم و تربیت کے ماتحت کائنات کا ہر ہر مقتدی ذرہ ذرہ اپنی حد مکمل کو مقررہ وقت پر پہنچ جائے گویا حق تعالیٰ اس صلوٰۃ و تربیت میں اپنی ساری کائنات کے لیے امام الکل ہیں اور بذات خود امام اور قیلد و جہات ہیں۔ اور یہ سارا اسباب و مسببات کا جزا ہوا سلسلہ صف بندی کئے ہوئے ان کا مقتدی ہے جو ان کے تکوینی اشاروں کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی ترقی و تکمیل کی خاطر ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔

ٹھیک اسی طرح نماز باجماعت میں امام نماز نائب حق کی حیثیت سے اپنے سے پہلے پچھلی صفوں کے لیے امام الکل ہے، اور اس کے سارے مقتدی اس کے اشاروں پر راہ خدا میں دوڑ رہے ہیں۔ تاکہ اپنا اپنا مقررہ روحانی حصہ پا کر اپنے نفس کو اس مقام معلوم پر پہنچا دیں جو ان کے لیے اس سعی پر مقرر کیا گیا ہے۔ پس یہ امام اس جہت میں اسی رحمت و ربوبیت الٰہی کا مظہر اتم ہوتا ہے جس سے نظام عالم کی تربیت کی جارہی ہے، اسی لیے نماز میں عبادت کے پہلو کے ساتھ خلافت کا پہلو بھی کھل جاتا ہے خود وہ خلافت انفرادی جو جیسے مفروضہ کی نماز باجماعت ہو جیسے جماعت کی نماز۔

نماز اور اجتماعی معاشرہ ... نماز کی اس شیرازہ بندی اور پانچ وقت جماعتی مظاہرہ سے قدرتنا جو آثار و نمائشوں پر پڑتے ہیں وہ معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے سے میل ملاپ، ہمدردی اور باہمی تعاون و تماس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتے۔ یعنی لوگ قدرتی طور پر اجتماعی حیات کی طرف آنے لگتے ہیں کیونکہ جب عبادت جیسی چیز میں جو اپنی ذات سے انفراد اور خلوت کو چاہتی ہے، اسنام نے یہ اجتماع اور جلوت پیدا کی ہے کہ جس سے نماز عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی حق ادا کرنے لگے تو معاشرہ و مدینیت جیسی چیز میں جو اپنی ذات سے جلوت و اجتماع چاہتی ہے ایک نمازی انسان کیسے انفراد پسند بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی نماز کا خاصہ لازمی ہی یہ ہے کہ وہ مسجد کے فرش پر اجتماعیت کا سبق پڑھا کر خدا کی پوری زمین پر جوامت کے لیے مسجد عامہ بنا دی گئی ہے، اجتماعیت عامہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور نماز کی اس خلافت مفروضہ ہی سے خلافت کبریٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک نئے نمازی جو نماز کی حقیقتوں کو دل میں حاضر کر کے نماز ادا کرتا ہو اور جو حاضری مساجد کے التزام کے ساتھ حضور مساجد کے اجتماعی تصور کو بیدار کر کے مسجد میں آتا ہو وہ یقیناً زندگی کے اس اجتماعی مرحلہ پر پہنچ کر رہے گا جو مسلمان کی زندگی میں اسلام کو پیش نظر ہے۔ اور وہ یہی ہے اس نے مسلمان کی زندگی کے ہر شعبہ کو خواہ وہ تہذیب منزل سے تعلق رکھتا ہو یا سیاست و عدل سے، عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے، اجتماعی بنانا چاہا ہے۔ مثلاً باہمی تعلقات اور آپس کے تعاون کو استوار کرنے کے لیے کہیں اسلام نے عبادت مریض رکھی تاکہ ایک کی دوسرے کے دل میں جگہ ہو اور قطع راہ و رسم کی صورت نہ ہونے پائے۔ کہیں جنازوں کی متابعت عامہ رکھی کہ میت کی خدمت بھی کسی ایک گھرانے یا قبیلے سے مخصوص نہ رہے بلکہ علمد مسلمین کا فریضہ ہو جائے۔

کہیں تعزیت میت مولیٰ رکھی تاکہ سب کے سب مرنے جینے میں ایک دوسرے کے شریک حال رہیں۔ کہیں زیارت اخوان اور دوستوں سے ملاقات رکھی تاکہ محبت باہمی کی تجدید ہوتی رہے۔ کہیں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی رسم قائم کی تاکہ دلوں کی کدورتیں صاف ہوتی رہیں اور اجتماعی مقصد میں فرق نہ پڑے۔ ادھر ہریگانہ و ہریگانہ کے لیے حمیہ و سلام رکھا تاکہ ایک دوسرے سے قریب رہیں۔ مصافحہ پر مغفرت کے وعدے دیئے تاکہ ایک دوسرے سے ہاتھوں کی طرح خود بھی ملے رہیں۔

صلہ رحمی رکھی تاکہ قرابتیں مضبوط رہیں۔ عزیزوں اور دوستوں کو گھر دے پر بے تکلف پہنچ کر کھانے پینے کی رسم قائم کی تاکہ باہمی بناشت و بے تکلفی مستحکم ہو ساتھ مل کر بلکہ ایک برتن میں کھانے کا ذہنک ڈالا تاکہ ایک کو دوسرے سے کراہت اور آپس کی چھوٹ پاتی نہ رہے۔

جماعت میں سے ایک کا وعدہ سب کا وعدہ اور ایک کا ذمہ سب کا ذمہ قرار دیا تاکہ باہمی بے اعتمادی کو راہ نہ ملے۔ قریبوں اور اقربوں کے حقوق قائم کئے تاکہ ایک دوسرے سے مربوط رہے۔ بناوٹی مراتب کی تقرتیں مٹائیں تاکہ باہمی یگانگت قائم ہو کر ایک دوسرے کے کام میں بے تکلف حصہ لے سکے۔ سوء ظن، بغیبت، چٹھی اور آپس کے غفلت حالات کی نوہ ممنوع قرار دی تاکہ کوئی ایک دوسرے سے غیر مطمئن نہ ہونے پائے۔ مہمان داری اور اس کے قصبات پر جھکا یا تاکہ ملکوں اور وطنوں میں اجنبیت باقی نہ رہے۔ ابن السبیل اور مسافروں کی خدمت رکھی تاکہ کوئی بے وطن اپنے کو غریب اور بے وطن نہ سمجھے، سالکوں کو جہیز کئے سے روکا تاکہ امیر غریب میں منافرت کی خیم ریزی نہ ہونے پائے۔

حتیٰ کہ ہدایت جیسی چیز جو ہر انسان کا شخصی فریضہ ہے اور بلاشبہ ایک کا ہدایت پنا کسی حالت میں بھی دوسرے کے ہدایت پانے پر معلق نہیں۔ لیکن اس جیسے فرض بین کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا تو وہ بھی اجتماعی اور جماعتی رنگ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ہدایت کے الفاظ حسب ذیل تلقین فرمائے: اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِیْ مَنْ

هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِیْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّانَا فِیْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِیْمَا اَعْطَيْتَ وَفِنَا شَرَّ مَا فَضَلْتَ ①

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! میں ہدایت بھی تجہائی کی نہیں چاہتا کہ میں تجاہدایت چاہتا ہوں اور سب گمراہ ہوں بلکہ جماعتی چاہتا ہوں۔ میں عافیت بھی انفرادی نہیں مانگتا، میں برائیوں سے بچاؤ بھی اکیلا نہیں چاہتا۔

غرض مثل مشہور ہے کہ تجار و تاجروں بھی برا اور ہنستا بھی برا۔ اس لیے ہدایت پانا اور باخاظہ و دیگر اسلام میں آنا اور اسلامی اعمال کے راستہ پر پڑ جانا باوجود یکہ یعنی اور شخص فرض تھا جس میں قدرتا انفرادیت تھی۔ لیکن اسے بھی انفراد کے ساتھ ماننا پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اجتماعی سیخوں کے ساتھ اس کا سوال کرنا سکھایا گیا۔ تاکہ ایک انسان اپنی حقیقی غلطیوں کے اوقات میں بھی اجتماعیت کے تصور سے خالی نہ رہے پائے اور اس کی ساری زندگی جماعتی زندگی کی

① صحیح ابن حبان، ذکر الزجر، عبد البر، هذه الدنيا القانية المثلثة ج: ۳ ص: ۳۳۹ رقم: ۷۳۳۔

صورت اختیار کر لے۔

اسلام کے اس اجتماعی پروگرام کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں گے تو یہ پروگرام اپنی دینی حقیقت کے ساتھ صرف ایک نمازی کا پروگرام پائیں گے اسی میں یہ نظم عمل حقیقی القیاس و آثار کے ساتھ کارفرما نظر آئے گا۔ کیوں کہ نمازی اپنے پانچ وقت کے اجتماعی مظاہرہ سے جو نماز جماعت کے ضمن میں اس کے سامنے ہوگا اور خود اسی سے سرزد ہوگا۔ اپنی طبیعت کو عام احوال زندگی میں اجتماعی رنگ پر ڈھلتا ہوا دیکھیں گے۔ تو معاشرہ میں بھی ان ہی اجتماعی جذبات سے کام لے گا۔

غرض نماز سے پیدا شدہ جذبات عام انسانی ہمدردی کو ایک ایسی حد پر قائم کر دیتے ہیں کہ خدمت خلق عبادت رب کے ہم پلہ نظر آنے لگتی ہے اور اس میں انفرادیت کے بجائے اجتماعی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس خدمت خلق اللہ کی تحظیم کے لیے امامت کبریٰ اور خلافت رکھی گئی ہے تاکہ جماعتی شیرازہ بندی ہو کر خلق اللہ کی ہر ایک خدمت خواہ وہ دی ہو یا روحانی۔ امام اور خلیفہ حق کے ذریعہ منظم طریق پر وجود میں آتی رہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کی یہ امامت صغریٰ جبکہ ہر طرح سے امامت کبریٰ کی کامل صلاحیت پیدا کر سکتی ہے اور جماعت صلوٰۃ ہی میں مشترک مفاد اور اجتماعی حیات کے جذبات بالی صہ ظہور پذیر ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے نمونہ ہے اللہ کی صلوٰۃ جس کی حقیقت تربیت عالم ہے۔

چنانچہ جس طرح وہ صلوٰۃ ربانی باجماعت تھی کہ سارا عالم نیکوینی طور پر اس احکم الحاکمین کی امامت کے تحت اس کے منشاء کی اقتداء کرتا ہے اور اسی تہا کو عملی مرکز مانتا ہے۔ اسی طرح یہ انسانی نماز بھی باجماعت ہو کر دنیا میں جماعتی زندگی اور مرکزیت قائم کرتی ہے۔ تاکہ یہ انسان بحیثیت خلیفہ الہی اسے پیچھے لا کر اس پر اپنا کنٹرول قائم کر کے اس میں قانون الہی جاری کرے اور تشریحی طور پر بھی اسے مالک الملک کے سامنے اسی طرح جھکا دے۔ جس طرح کہ وہ نیکوینی طور پر اس کے آگے جھکی ہوئی تھی اور جیسے وہاں تربیت الہی اس خدا کی نماز یعنی رحمت و شفقت سے ہی ممکن تھی ایسے ہی یہاں بھی تربیت بنی آدم صرف نمازی انسانوں کی نماز ہی سے ہو سکتی ہے جو عبادت کے پہلو سے اصرار کی رحمت و شفقت جذب کرتے ہیں۔

غرض جو آثار خدا نے اپنی صلوٰۃ سے عالم پر ڈالے اگر ایک انسان خود بھی وہ آثار اس دنیا پر ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ بھی صلوٰۃ ہی ہو سکتی ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح نماز برنگ عبادت انسان کے خلوت پسندانہ جذبات کی تربیت کرتی ہے۔ جس سے اس کی شان جمعیت نمایاں ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ برنگ رحمت و تربیت اس کی جلوت پسندی کے دوائی کو بھی ابھارتی ہے جس سے اجتماعیت کا نظام پیدا ہوتا ہے اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح نماز کے وصف جامعیت نے اسے ایک مکمل ترین عبادت ظاہر کیا تھا اسی طرح اس کی شان اجتماعیت نے اسے مکمل ترین خلافت انبی بھی ثابت کیا ہے اور اس طرح نماز کی اس جامعیت اور اجتماعیت سے

جہاں عبادت کا حق ادا ہوتا ہے وہیں خلافت کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔

بلکہ اگر نماز میں یہ شان اجتماعیت نہ ہوتی اور وہ عبادت رب میں لگا کر خدمت خلق سے بیگانہ بنا دیتی تو شاید وہ اسلامی رنگ کی عبادت ہی نہ کہلائی جاسکتی، کیوں کہ اس کا شرہ وہی رہبانیت اور گوشہ گیری نکلتا ہے جسے مٹانے اور اس کی جگہ عبادت و ہدایت تک میں جلوتیں اور اجتماعیتیں پیدا کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا، اسی لیے اس نے عادت و عبادت کو اس طرح باہم ملا دیا کہ یہ دونوں متقابل چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئیں اور ایک شے کے دو (۲) پہلو نظر آ رہے ہیں ہر عادت سے عبادت اور ہر عبادت سے عادت کا رنگ جھلکتا ہے۔

تو نماز جیسی اکمل ترین عبادت ان اصول اجتماعیات سے کس طرح خالی رہ سکتی تھی کہ وہ محض انفرادی راہ پر انسان کو ڈال کر خاموش ہو جاتی نہیں اس نے اپنے ہر پہلو سے اجتماعیات انسانی کے وہ فطری اور محیر العقول اصول قائم کئے ہیں کہ ایک بڑی سے بڑی سلطنت کا نظام اجتماعی بھی صرف ان ہی اصولوں پر چلایا جاسکتا ہے جن کو اس عبادت (نماز) نے اپنی تنظیم کے سلسلہ میں پیش کیا ہے۔

نماز سے اصول اجتماعیات کا استخراج..... مثلاً سب سے پہلے نماز نے جو اسوہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازیں گھروں میں ادا نہ کی جائیں۔ بلکہ مساجد میں حاضر ہو کر یعنی ادائیگی نماز کے لیے سب سے پہلی چیز گھر کی چار دیواری سے باہر ہو جانا ہے۔

ترک خلوت..... گویا نماز نے سب سے پہلے خانگی خلوت تو ذکر ایک انسان کو میدان میں نکالا اور جلووں کے جھجھکوں میں دیکھنا چاہا۔ جس کا راز ہے کہ گھر کی چار دیواری میں محدود رہ کر انسان کی نگاہ اس کا تحیل، اس کی سعی اور اس کا علم سب محدود اور تنگ رہتے ہیں اس کی نگاہ گھر میں رہ کر خانگی ہی امور تک محدود رہ سکتی ہے۔ اسے عام شہر یا قوم سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز نے گھروں سے مساجد کی طرف سفر کرایا تاکہ انسان کے باطن اور ظاہر میں وسعتیں نمایاں ہوں۔ اور کوئی ایک مسلم بھی تنگ دل، تنگ ظرف اور تنگ حوصلہ باقی نہ رہے کہ جس کے سامنے صرف اس کا نفس اور اس کا گھر ہو۔ بلکہ اس کے ظرف میں گھر سے باہر نکل کر مسلمانوں کے پورے جتنوں اور جھمکنیوں کی گنجائش ہو اور اس کے دل میں صرف اپنا اور اپنے بچوں ہی کا خیال نہ ہو نیز فی نفسہ بھی اس کا تجربہ اور علم گھر کی چار دیواری تک محدود نہ ہو بلکہ بیرونی جامع میں پہنچ کر سب کو دیکھ کر اور سب کی سن کر اس کا علم خیال اور تجربہ وسیع تر ہو جائے جس سے اس میں عالی حوصلگی اور وسیع ظرفی کے نورانی آثار نمایاں ہوں اور جب کہ گھر سے محلہ کی مسجد تک کا یہ مختصر سفر ان مبارک نتائج کا پیش خیمہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے سفر کی مزید وسعت ان نورانی آثار میں کس قدر مزید اضافہ کر سکتی تھی، سو اسلام کی حکیم شریعت اس سے کیسے انعام کرتی؟ اس نے تدریجاً اس سفر میں مزید وسعتیں پیدا کیں۔ ہفتہ بھر تو ایک نمازی کو مسجد محلہ ہی کی طرف سفر کرایا لیکن ہفتہ میں جمعہ کا ایک دن رکھ کر اس سفر کو اور وسعت دی کہ شہر بھر کے مسلمان گھروں سے نکل کر ایک ہی مسجد جامع کی طرف سفر کریں۔ اگر

چنانچہ محلہ بھی چھوڑنا پڑے اور مسجد جامع اور جمعہ کے فضائل بیان کر کے ایک طالب اجرنمازی کو بخیر و سرور بتا دیا اور پھر اس سفر کو اور وسیع کیا تو سال بھر میں عیدین رکھ دیں کہ مسلمان نہ صرف گھروں سے اور نہ صرف محلوں سے بلکہ شہر سے بھی باہر نکل کر عید گاہ (مصلیٰ) میں جمع ہوں اور پھر آخر اس سفر کو اور وسعت دی تو شہر چھوڑ کر ایک اقمیر تک محدود نہ رکھا بلکہ حکم دیا کہ مسلمان عمر بھر میں ایک دفعہ مسجد حرام کی طرف سفر کریں، یعنی گھر بھی چھوڑیں، محلہ بھی چھوڑ دیں، شہر بھی چھوڑ دیں، صوبہ بھی چھوڑیں، حتیٰ کہ اپنا ملک بھی چھوڑیں، اور دوسری اقلیم میں پہنچ کر مسجد حرام میں حاضری دیں اور پھر اس میں بھی وسعت دی تو مسجد حرام کے بعد حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو بھی شامل فرما دیا کہ: لَا تُشَدُّ الزَّخَالُ إِلَّا إِلَيَّ ثَلَاثَةُ مَسَاجِدَ مُسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا ① "سفر عبادت صرف تین مسجدوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ مسجد حرام (بیت اللہ) مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور میری مسجد" (بیت الرسول)

ظاہر ہے کہ جب محلہ کی مسجد تک نکلنے میں گھر پر خلوت ٹوٹ کر آدمی کا دل و دماغ روشن اور وسعت پذیر ہوتا تھا تو مسجد جامع پھر مسجد عید، پھر مسجد حرام، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مسجد اقصیٰ تک نکلنے میں گھر پر کیا شہری اور ملکی خلوت بھی ٹوٹ جائے گی اور کسی درجہ میں بھی آدمی میں تنگ دلی اور تنگ حوصلگی کا وجود باقی نہ رہے گا۔ بلکہ اگر اس سفر کا شرعی حق ادا کیا جائے۔ تو ایک عظیم الشان جلوت پیدا ہو کر کس درجہ آدمی کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا؟ بہر حال نماز نے اس اسوہ سے اس اصول کی طرف رہنمائی کی کہ مسلمانوں کا گھر اور باہر سفر اور حضر وطن اور غیر وطن سب برابر ہیں۔ اور جب تک وہ اپنی انفس اور خانگی زندگی چھوڑ کر باہر نہیں نکلیں گے وہ کبھی اپنے دین، اپنی قوم، اور اپنے ملک کا حق ادا نہیں کر سکتے، پس اجتماعیات کے لیے جب کہ سب سے پہلی چیز خلوت کا توڑ پھینکنا تھا، تو نہ زنی سے پہلے اسے ہی توڑا۔ اور اجتماعیات کی اولین اساس قائم کر دی۔

قطع انفرادیت..... پھر مسجد میں لا کر یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد میں ہر ایک شخص اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھ کر چلا جائے کہ اس میں خلوت تو ٹوٹ جاتی مگر انفرادیت باقی رہ جاتی جو معنوی خلوت و تنگی ہے اور اجتماعی زندگی کے منافی۔ اس لیے نماز نے دوسرا اسوہ یہ پیش کیا کہ مساجد میں پہنچ کر نزل کر پڑھی جائے اور ایک جماعت بن کر فریضہ نماز جماعتی ہیئت سے پیش کیا جائے۔ چنانچہ نماز کے بارہ میں مختلف عنوانوں سے تنبیہیں اور تاکیدیں فرمائی گئی ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا: وَأَوْصُوا بِالنَّاصِحِ ② "نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو۔"

جس سے جماعت کا وجود اور اس کی تاکید مفہوم ہوتی ہے خواہ سنت موکدہ ہو کر ہو جیسا کہ ائمہ حنفیہ کا قول ہے یا واجب ہو کر جیسا کہ شوافع کا دعویٰ ہے یا فرض قطعی ہو کر جیسا کہ بعض دوسرے ائمہ کا مذہب ہے۔

① الصحيح للبخاری، کتاب الجمعة، باب مسجد بیت المقدس ج: ۳ ص: ۳۸۸ رقم: ۱۲۲۰

② ہمارہ: سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۳۰

بہر حال جماعت کی تاکید اور شدت تاکید بطور قید مشترک ہر مذہب کے مطابق قرآن شریف سے ثابت ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ صلوٰۃ خوف میں بھی ترک جماعت کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ مستحق قرآنی حکم آیا کہ عین جہاد کے میدان میں بھی جماعت سے نماز پڑھو، گواہ میں جماعت کے دو حصے کر کے آسانی بھی پیدا فرمادی۔

پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ضرورت کے ساتھ اس کے سبب الوصول بنانے کی صورتیں ذکر فرمائیں۔ اور اسباب ترغیب ذکر فرمائے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **اِنَّ صَلَوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَوْ كَسَى مِنْ صَلَوةٍ وَخُذَةً وَصَلَوَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَوْ تَكُنِي مِنْ صَلَوةٍ مَعَ الرَّجُلِ وَهِيَ كَثْرَةٌ فَهِيَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ①** ”آؤی کی نماز دوسرے کی نماز سے مل کر یعنی (دو کی جماعت سے) اس کی جہانم سے زیادہ پاکیزہ ہے اور رو آؤیوں کی جماعت کے ساتھ ایک کے اجتماع سے زیادہ پاکیزہ ہے اور پھر جس قدر بھی جماعت بڑھ جائے اتنی ہی اس نماز کی محبوبیت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔“

اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر نماز میں احادیث سے وقت کا وہ حصہ اختیار کیا ہے جس میں اجتماع زیادہ ہو سکے۔ فجر میں غلغلے کے بجائے اسفار کو ترجیح دی کہ چاند نہ ہونے پر آؤی زیادہ مجتمع ہو سکیں گے۔ ظہر میں تعجیل کے بجائے ابرار کو اختیار کیا کہ جماعت طویل ہو سکتی ہے..... عصر میں ایک مشکل کے جوئے دو مثل کو جس میں ہر پسماندہ شریک جماعت ہو سکتا ہے۔

اوجھر مشاء میں اگر تاخیر کے بجائے قدرے تعجیل کی تو وہاں تکثیر جماعت کا مقصد پیش نظر ہے تاکہ لوگ سوزہ رہیں۔ صرف مغرب رہ جاتی ہے سو اس میں معمولاً تاخیر نہیں چاہی مگر وسعت وقت کے بارہ میں احادیث کی تفسیر وہ اختیار کی جس کی رو سے مغرب کا وقت غروب شفق تک تھا تو شفق سے مراد شفق ایضاً لی نہ کہ شفق امر کہ وقت ذرا آگے کو سرک کر وسیع ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکیں کیوں کہ شفق ایضاً شفق امر کے بعد غروب ہوتی ہے اور وقت وسیع ہو جاتا ہے۔ غرض حنفیہ کے یہاں ہر نماز میں تاخیر مستحب ہے بجز مغرب کے اور مقصد سب کا وہی جماعت کی زیادتی ہے کہ عبادت میں جتنا زیادہ سے زیادہ اجتماع ہو اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔

پھر تفصیل شرعیہ میں مختلف عنوانوں سے جماعت کی ضرورت اس کی فضیلت اور اس کے ترک کی مذمت پر مؤثر چیزایوں میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ جماعت سنن ہدائی میں سے ہے اگر تم جماعت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہو گے تو تم منافق ٹھہرو گے۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشا کی جماعت قائم کر کے اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا کہ ان گھروں اور گھردلوں کو آگ دے دیں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے حتیٰ کہ نایاب تکبیر کو جماعت چھوڑنے اور گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔

پھر کہیں فرمایا گیا کہ اگر کسی دیہات اور جنگل میں صرف تین ہی آؤی ہوں اور نمازیں جماعت سے نہ ہوں تو

① السنن للنسائی، کتاب الامامة، باب الجماعة اذا كانوا اثنين ج: ۳ ص: ۳۵۶۔

ضرور ہے کہ ان پر شیطان غالب آکر رہے گا۔ کہیں فرمایا کہ جماعت ہی کے سہارے آدمی کی یہ عبادت قائم رہ سکتی ہے کہ ریوڑ سے الگ نکل ہوئی، بھیڑ ہی کو بھیڑ یا اچک کر لے جاتا ہے۔ پورے گلے یا گلہ میں منسک شدہ بکری پر ہاتھ ڈالنے کی اسے جرات نہیں ہوتی۔ بہر حال نماز میں امت کو تفریق کلمہ اور انتشار سے بچا کر وحدت کلمہ پیدا کرنے کی اشد تاکید کی گئی ہے۔ اس سے واضح طور پر نماز سے اجتماعیت عامہ کا اصول نکلا۔ اور نتیجہ خود بخود ذہن نشین ہو گیا کہ اس اصول کے تحت جب عبادت ہمیں چیز میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے خلوت کو چاہتی ہے۔ یہ خلوت پیدا کی گئی ہے تو اسی اصول کے تحت خود جلوت کے کاموں میں شریعت کو جلوت و اجتماعیت کا کیا کچھ اہتمام نہ ہوگا؟ چنانچہ اجتماعی معاشرت کی متعدد مثالیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں جن کی طرف نماز باجماعت ادا کرنے سے طبعیت خود بخود چل پڑتی ہے اور اجتماعیت عامہ کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ پس نماز باجماعت ہمیں دن میں پانچ مرتبہ عملی طور پر بتلاتی ہے کہ جس طرح خدا کے اس گھر (مسجد) میں تم مل کر اسے یاد کر رہے ہو۔ اسی طرح خدا کے بنائے ہوئے اس بڑے گھر (دنیا) میں بھی مل کر ہی اسے یاد رکھو یعنی جماعتی زندگی اختیار کرو، اور انفرادیت کو ترک کر دو کہ برکت و خیریت، قوت و نصرت، معاملات معاشرت، قومی کلمہ وحدت پھر قومی و برتری فضیلت صرف جماعتی زندگی میں ہے۔

اگر قوم میں جماعت نہیں تو اس قوم میں کوئی فضیلت بھی نہیں۔ پس نماز باجماعت پوری معاشرتی زندگی کو بھی جماعتی کر لینے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کے ذریعہ مل کر کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیوں کہ مساجد میں پانچ وقت کی حاضری اور اجتماع سے دن رات میں پانچ مرتبہ ایک دوسرے کی آنکھ سامنے ہوگی تو سامنے پڑنی آنکھ کا اثر لینا اور لپٹا پاس کرنا ہے۔ جس کا اثر وہی تعاون باہمی اور تناصر ہے اور ظاہر ہے کہ تمہیں کا دار و مدار اسی تعاون و تناصر اور مل کر کام کرنے پر ہے کہ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت ہونے کے بجائے باعث راحت و معاونت ہو۔ معاشرت کے تمام شعبوں، تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت میں ایک دوسرے کا دست و بازو بنے اور مددگار ہو۔ اور جب کہ نماز سے یہ تمدنی روح ریل میل اور تعاون و غمیرہ کی خوبی بالخاصہ پیدا ہوتی ہے جس سے مدنیّت کی اساس قائم ہوتی ہے تو نماز کے ذریعہ اصول اجتماعیت صاف طور پر پروان چڑھتا ہوا محسوس ہو جاتا ہے۔

نماز باجماعت میں معیار اجتماعیت اب نماز کے اس پہلو پر غور کرو کہ کسی مسجد میں نماز کے لیے مجتمع ہونے کے وقت ہرگز یہ شرط نہیں کہ وہ اسی مقام کا باشندہ ہو جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہے۔ نہیں۔ بلکہ باہر سے آنے والا ہر جگہ کا مسلمان اپنے پورے حق کے ساتھ شریک جماعت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ شرط بھی نہیں کہ وہ اسی قوم کا ایک فرد ہو جو مسجد کا متولی ہے بلکہ ہر قوم اور قوم کے ہر طبقہ کا آدمی جماعت میں شریک ہونے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ شرط نہیں کہ ایک مسجد کے شرکائے جماعت کسی ایک ہی نسل کے ہوں، بلکہ ہر نسل کا ایک انسان ایک دوسرے کے دوش بند و شریک جماعت ہو سکتا ہے۔ اس سے گویا نماز روزانہ اس اصول کا اعلان کرتی ہے کہ

مسلمانوں میں اجتماعیت کا معیار نہ وطن ہے نہ قومیت، نہ نسل ہے نہ رنگ، نہ خون ہے نہ قربت بلکہ صرف اسلامیت ہے۔ مسلمانوں کی قوم قوم ہی من حیث الہمد ہے، نہ کہ من حیث الوطن، من حیث النسل، جس کی مصیبت التزمہ تفریقوں میں آج دنیا کے سارے مشرقی اور مغربی وطن پرست گرفتار ہیں اور سر پٹنوں انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اگر مسلمانوں کی قوم کا معیار اجتماعیت وطن یا نسل ہوتا تو اسلام نہ حجاز سے باہر نکلتا اور نہ عربی نسل افراد سے تجاوز کرتا۔ اور پھر بھی اگر وہ مختلف وطنوں میں بکھرے ہوئے اور بود و باش اختیار کئے ہوئے ہوتے اور اسلام انہیں خون یا وطن کے رشتہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا تو اس صورت میں اسلام کوئی دین یا مذہب نہ ہوتا بلکہ وہ ایک قومی تحریک ہوتا جس کا مقصد نسل یا وطن کے لحاظ سے اپنی قوم کی شیرازہ بندی یا فوقیت یا برتری ہوتی، نہ کہ نصیبت اور ایانت عامہ۔ پس نماز نے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ معیار اجتماعیت بھی بتلایا کہ وہ وطن اور نسل نہیں بلکہ صرف دین ہے اور یہ کہ اسلام کوئی رکھی تحریک نہیں بلکہ خدا کی مذہب ہے، جو ہر وطن اور ہر نسل پر خود چھایا ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلم اجتماعیت جبکہ مذہب اور دین کے معیار سے تھی، تو اس کی اجتماعیت میں اگر کفر سے نکلے بھی ہوئے تو وہ بھی مذہب ہی کے معیار سے ہوئے۔ کیوں کہ قدرتی طور پر جو جماعت مذہب کے نام پر بنتی ہے وہ مذہب ہی کے نام پر بگڑتی ہے اور جو مذہب کے اعتبار سے مجتمع ہوتی ہے۔ وہ اسی کے نام پر منتشر بھی ہوتی ہے۔

پس مسلمانوں میں اگر بے نظیر وحدت اور اجتماعیت اسلام اور دین کے لحاظ سے تھی تو اس میں فرقے بھی مذہبی ہی پیدا ہوئے، یعنی مذہبی عقائد اولاً بگڑے جن سے قوم میں اختلاف رونما ہوا اور وہ بالفاظ عقائد گروہ و گروہ ہو گئی کہ اس میں جیسی وحدت تھی ویسی ہی فرقت بھی ہوئی۔

چنانچہ حدیث میں اگر ۳ فرقوں کی خبر دی گئی ہے تو وہ اختلاف عقائد ہی کی رو سے دی گئی ہے۔ جو بلاشبہ مذہبی عقائد ہیں۔ کیوں کہ ان ۳ فرقوں میں سے ایک کو جنتی اور بقیہ کو ناری فرمایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اخروی لحاظ سے عقائد مذہب ہی کے حسن و قبح سے ممکن تھا۔ نہ کہ محض خیالات معاشرت اور طرُق مذہب سے کہ یہ چیزیں فی نفسہ دین اور دیانات نہیں بلکہ محض مقامات دین یا دینی شوکت کے ذرائع میں سے ہیں جو نیت دین سے دینی فتنے ہیں ورنہ دنیا سے محض رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے دیانات و معاشرت اور معاملات کی تقسیم میں دیانات کو معاملات اور معاشرت کا قسم اور بد مقابل بنایا گیا ہے۔ جو ان کے باہمی تفاخر کی دلیل ہے۔ پس جبکہ مسلمانوں کی فرقہ بندی بعض حدیث دیانت کے معیار سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ معاشرت و اقتصادیات اور سیاسیات کی رو سے۔ اس سے صاف ظاہر واضح ہے کہ یہ قوم قوم ہی بلحاظ دین ہے جس کا اجتماع بھی معیار دین ہی سے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مسلم قوم کی جو وحدت و اجتماعیت مطلوب ہے، وہ اسلامی اور دینی حیثیت ہی کی مطلوب ہے، جو دینی معیار سے ہو۔ اس سے ایک نکتہ یہ حل ہوتا ہے کہ آج جب کہ مسلمانوں میں تمدنی اور سیاسی حیثیت سے فرقہ بندی ہو رہی ہے تو اس عرض کردہ اصول پر یہ اس کی صریح دلیل ہے کہ اب ان کی وحدت کا بھی معیار بدل گیا ہے۔ وہ آج متحد ہونا

ضرور چاہتے ہیں لیکن عصری سیاسی مقاصد کے معیار سے۔ نہ کہ دینی عقائد کے معیار سے آج ان کا وہ دینی معیار ست پر چکا ہے اور وہ اپنی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں۔ کیوں کہ آج کل ان کی فرقت سیاسی ہے تو اس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ وہ وحدت بھی سیاسی ہی چاہتے ہیں اور سیاسی بھی وہ جو محض قومیت کی رسم لیے ہوئے ہو۔ نہ وہ جو اسلامی دیانت سے پیدا شدہ اور لادینی سے دور خالص لہی سیاست ہو، جس کا حاصل دنیا میں خدائی اخلاقی اور خدائی قانون کا رواج دینا اور انسانی و سائر کی ظلماتی بندشوں سے بنی آدم کو رہائی دلانا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ صورت حال اسلامی نقطہ نظر سے اس لیے سخت افسوس ناک ہے کہ اجتماعیت تو امت میں برسوں سے مگر بلکہ صدیوں سے مضحمل ہے اور عرصہ ہائے دراز سے اس قوم کو تو تفرق اور انتشار رکھنے لگھیر رکھا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ پہلا انتشار یا تحزب مذہبی اور دینی حیثیت سے تھا جو اس کی دلیل تھا کہ ابھی تک ان کا معیار اجتماعیت بھی دینی ہے اور جب بھی مجتمع ہوں گے تو دینی اساس ہی پر تعمیر اجتماع کریں گے۔

لیکن آج کا انتشار ملکی، تمدنی، اقتصادی اور عصری سیاست کے معیار سے ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ان کی قومیت اور اجتماعیت کا معیار خالص دین نہیں رہا ہے بلکہ اس میں خالص دنیا کا دخل آ گیا ہے۔ گویا پہلے تو آفات ان کی دنیا پر پڑتی تھیں، دین محفوظ تھا اور اب آفات ان کے دین پر ہیں۔ اور دنیا کے تحفظ کی فکر ہے جو یقیناً امت کے لیے قابل تحسین پہلو نہیں ہے۔ اس سے میری غرض یہ بر گز نہیں ہے کہ میں قوم کو سیاسیات یا اجتماعیات میں حصہ لینے سے روکنا چاہتا ہوں۔ بلکہ میرا موضوع ہی اس وقت اجتماعیات ہیں جیسا کہ اس تقریر سے آپ سمجھ رہے ہیں، نیز میرے نزدیک قوم میں ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو سیاسی شعور سے آراستہ ہوں اور نہ صرف شرعی سیاست بلکہ عصری سیاست کو بھی پوری طرح سمجھتے ہوں۔ نیز ایسے افراد کی بھی میرے نزدیک سخت ترین ضرورت ہے، جو سیاسی میدان میں بھی بے جگرگی کے ساتھ کودے ہوئے ہوں۔ پس میرا مقصد سیاسی اقدامات سے روکنا نہیں، غرض صرف یہ ہے کہ ایک سیاسی مسلمان کا ہر ایک اقدام خالص شرعی ہدایات کے ماتحت اور شرعی رنگ میں ہو اور سیاسیات میں رہ کر بھی اسوۂ ہائے سلف کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ تاکہ اس کے دماغ میں دیانت کی اہمیت بھی باقی رہے کہ وہی مقصود اصلی اور مطلوب حقیقی ہے۔ نیز یہ کہ اس کا معیار اجتماعیت محض سیاست اور وہ بھی عصری سیاست نہ رہ جائے جس کا دوسرا نام مکر و فریب اور دھوکہ دہی یا ہوسٹاکی ہے بلکہ اس کا معیار اجتماعیت وہی ہو جو قرون اولیٰ کی اجتماعیت اور شیرازہ بندیوں کا تھا، جس کی روح اخلاص و دیانت اور پاک بازی و اہمیت تھی۔

پس اس تنقید سے میری غرض سیاسی جذبات کا فائدہ کرنا نہیں، بلکہ ان جذبات کی بے دھنگی رفتار اور سبب اصول کردار کو روکنا ہے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں کا معیار اجتماعیت بدل گیا ہے یعنی دین کے بجائے دنیا اور حظوظ آخرت کی جگہ حظوظ دنیا نے معیاری صورت اختیار کر لی جس سے لوگ فتن اور مبالغہ کا شکار ہو رہے ہیں اور

دنیا میں بہت ناک آفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس صحیح معیار اجتماعیت کے سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف جماعت میں غور کر لینا کافی تھا۔ اور اب بھی صحیح خیالی کی مختصر صورت یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ کر اس کے شرعی جوڑ بند پر دھیان کریں اور غور کریں کہ وہ ہمیں کس رفتار پر لے جانا چاہتی ہے تاکہ اسی رفتار کو ہم اپنی پوری دنیا اور اجتماعی زندگی میں بھی اختیار کر سکیں۔

اجتماعیت، معیار اجتماعیت اور نوع اجتماعیت..... نماز کا اہم بنیادی حصہ جماعت کی صورت یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں آجائے وہ اگلی جماعت میں داخل ہونے اور شریک جماعت ہونے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ کسی وطن کا باشندہ ہو اور خواہ اس کی اقتصادی حالت اور سیاسی نظر کچھ بھی ہو شرط صرف یہ ہوگی کہ وہ مسلم ہو اور اس میں اسلامیت ہو، اس صورت حال سے نماز سے اجتماعیت بھی ثابت ہوئی اور معیار اجتماعیت بھی واضح ہو گیا کہ نہ وہ وطنیت ہے، نہ رنگ و نسل بلکہ صرف اسلامیت ہے۔ اسی کے ساتھ اگر نماز ہی میں غور کریں گے تو اجتماعیت کی نوعیت بھی واضح ہو جائے گی کہ وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نماز کے اجتماع میں اجتماعیت کے معنی محض جمع ہو جانے یا بھیڑ بھڑکے کا نہیں ہیں بلکہ نظم، تنظیم کے ساتھ خاص قسم کے اجتماع کے ہیں۔ ورنہ یوں تو مسجد میں جماعت کھڑے ہونے سے بیشتر بھی اجتماع ہوتا ہے اور کافی بھیڑ ہوتی ہے مگر نہیں کہا جاتا کہ جماعت ہو رہی ہے جبکہ تک کہ اس میں تنظیم اور ایک منظم ہیت پیدا نہ ہو جائے۔

اس نظم کا پہلا رکن جو ظاہر نظم سے تعلق رکھتا ہے، اصطف ہے یعنی صف بندی اور پرانا مذہب کرکھڑے ہونا۔ جیسا کہ ملائکہ صف بندی کرتے ہیں تاکہ مجمع میں ترتیب قائم ہو کر یکسانی کی صورت نمایاں ہو۔ ورنہ بغیر اس کے نظم جماعت ہی قائم نہیں ہو سکتا، چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حقیقت و تفصیل سے واضح کاف کیا گیا ہے جس کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ: **خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَانَا حُلُفًا فَقَالَ مَا بَيْنَ أَوَائِكُمْ عَزِيزٌ لَكُمْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَلَنَابَا رَسُولُ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَتَمَوَّنُ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَنْتَازِعُونَ فِي الصَّفِّ ①**

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ہمیں حلقہ در حلقہ اور ٹولیاں بنے ہوئے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں منتشر دیکھ رہا ہوں؟ پھر تشریف لائے تو فرمایا تم صف بندی کیوں نہیں کر لیتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے پاس صف بندی کیے رہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں اپنے رب کے پاس؟ فرمایا پہلے اولین صفوف کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں گھٹ کر اوٹیں کرکھڑے ہوتے ہیں۔“ (مشکوٰۃ)

① الصحیح لمسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب الآخر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارة بالید، ج: ۱ ص: ۳۶۲
رقم: ۳۳۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس پر ملامت فرمائی کہ تم لوگ متفرق کیوں بیٹھے ہو، جو اس کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں میں مل بیٹھنے کی خواہش نہیں ہے گویا حکم فرمایا کہ مل کر بیٹھو۔ پھر فرمایا کہ محض مل جانا اور جمع ہو جانا نیا اکٹھے ہو جانا بھی کافی نہیں بلکہ اس اجتماع میں ترتیب نظم پیدا کرو یعنی صف بندی کرو۔ پھر محض صف بندی بھی کافی نہیں بلکہ صفوں کا اتمام کرو جب تک صف اولیٰ مکمل نہ ہو دوسری صف مت بناؤ کہ آدمی تہائی اور اوجھری صفیں بھی بد نظمی اور بد سلیقگی ہے اور پھر تمام صفوں کا اس منوال پر مکمل کر لینا بھی کافی نہیں جب تک کہ ان میں تراص یعنی گتھ کر کھڑے ہونے کی صورت پیدا نہ ہو۔ یعنی ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے نہ ہوں جس سے ذرا بھی درمیانی فرقہ باقی نہ رہے کہ یہ بھی نظم کے معانی ہے اور پھر ان سارے آداب اجتماعیت کے بعد بھی یہ اجتماعیت کافی نہیں جب تک اس میں **عَنْذَرُ بَيْنَهَا كَيْدٌ** نہ پائی جائے۔ یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حضور قلب اور خشوع باطن کے ساتھ قرب و نزوی کی نیت سے یہ اجتماعیت ہو کہ اس کے بغیر یہ ساری تنظیم محض ایک رمی ہوگی۔ جس میں کوئی بھی حقیقت نہ ہوگی۔ پس صورت تفریق مٹانا بصورت وحدت قائم کرنا، اس میں نظم و ترتیب کا کلی طور رکھنا۔ پھر درجہ بدرجہ اپنی ترتیبات کو تدریجاً مکمل کرنا۔

پھر تو اصل یا بھی پیدا کرنا جس میں میل ملاپ ظاہری بھی ہو۔ اور پھر ان سب مہمات میں للہیت اور بے نفسی سے کام لینا۔ کیا عام نظام ملت قائم کرنے کے لیے اس اصول کے سوا بھی کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے جس پر حیات اجتماعیت کی عمارت کھڑی کی جائے؟ ہرگز نہیں۔ پس نماز فرض مسجد پر اجزائے ملت کا ایک ایسا با اصول اور مکمل نظام روزانہ تیار کرتی ہے کہ اس سے ان اصول پر مطلع ہو کر نمازی قوم اگر پوری ملت کا نظام قائم کرنا چاہے تو با آسانی کر سکتی ہے، کیوں کہ عمل کے بدل جانے سے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ورنہ اصول کا اصول ہوتا ہی باقی نہ رہے۔

اس لیے یہ اصول مسجد میں جماعت صلوٰۃ قائم کریں گے۔ اور پھر دن مسجد نمازی ملت کی مکمل تشکیل کریں گے۔ جس سے حیات اجتماعی کا نقشہ خود بخود ملت میں نمایاں ہو جائے گا۔ پس ان اصول سے گویا نماز ہمیں عملاً ہدایت کرتی ہے کہ میری جیسی تنظیم جو تم مسجد میں آکر کرتے ہو۔ اپنے گھروں میں اور اپنے ممالک میں بھی اختیار کرو، تمہاری خانگی زندگی اور ملکی زندگی بھی ایسی ہی ایک صف اور ایک لائن کی ہونی چاہیے جس میں تم باہم گھٹے ہوئے ہو، تمہارے درمیان فرجے اور تفرقے نہ ہوں، تم میں اجتماعیت ہو، تفرقہ کلمہ نہ ہو، مگر وہ بندیاں نہ ہوں بلکہ تمام مسلمان مل کر ایک ہوں اور ایک جسد کی طرح ہوں، اس قومی جسم میں اعضاء مختلف سہی مگر روح سب کی ایک ہو، پھر اس وحدت یا قوم کی وحدانی شکل کے لیے کسی پنڈال یا مقام پر جمع ہو جانا یا زائد سے زائد کسی خاص نقطہ خیال اور نظریہ پر آ جانا اور ایک پارٹی بن جانا کافی نہیں جب تک کہ اس میں نمازی اصول کے مطابق تنظیم نہ ہو۔ یعنی خیالات کی رو یکسانی کے ساتھ کسی نظم کے ماتحت نہ دوڑ رہی ہو یا جماعت کی عملی سطح اور افکار ایک نہ ہوں پوری قوم صف صلوٰۃ کی طرح ایک آہنی دیوار کی طرح سے نہ کھڑی ہو۔ جس میں کسی دیکھنے والے کو کوئی ادنیٰ فتور یا غلط نظر نہ

آئے۔ پھر صفوف نماز کی استقامت اور سیدھ کی طرح اس مسلم جماعت میں بھی جماعتی استقامت ہو یعنی تلوپ میں زلغ نہ ہو، خیالات میں تزام اور مخالف نہ ہو، مقاصد ایک ہوں، دل ایک لائن پر چل رہے ہوں، اور وہ بھی صرف اپنی ہی لائن پر چلے ہوئے ہوں۔

پھر ساتھ ہی نماز کے جُشدِ ربہائی کی طرح اس اجتماعی حیات میں بھی مسلمانوں کا شعار رجوع و انابت الی اللہ اور اخلاص و التَّوْبَةُ ہو۔ یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں دنیا کی خاطر نہیں بلکہ آخرت کی خاطر۔ نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اور نفسانیت سے نہیں بلکہ للہیت سے کر رہے ہوں۔ غرض عند ربہا کا یہاں بھی پورا ظہور ہو۔ نماز اور مرکزیت..... اور نماز نے ان منتشر افراد کو جمع کر کے ایک پہلو یہ اختیار کیا کہ ان سب جمع شدہ افراد کے آگے ایک فرد واحد کو بنام امام آگے بڑھا کر ساری قوم کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس سے ایک اصول یہ نکلا کہ اس جماعتی تنظیم کا تمام ان تمام مذکورہ شرائط اور حدود و قیود کے باوجود پھر بھی قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس جماعت کا شیرازہ بند اور بندھن موجود نہ ہو۔ یہ نصف بندی، یہ لائنوں کی یکسانی، یہ گتھ کر کھڑے ہونا جب ہی تو وجود پذیر ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقت اس کو بروئے کار لائے اور اس میں سے تہمت کی راہیں مسدود کر دے، کیوں کہ محض اصول کتنے ہی معقول ہوں کافی نہیں ہو سکتے، جب تک کہ ان اصول کو چلانے والی کوئی طاقت نہ ہو۔

پس نماز کی ان نصف بندیوں اور عام تنظیمات کو جو طاقت پروئے کار لاتی ہے اور اس میں صورتِ نظم یا اجتماعیات قائم کرنے کے لیے بندھن کا کام دیتی ہے وہ نصبِ امام ہے۔ اگر امام نہ ہو تو جماعت ہی نہیں بلکہ ایک بھیڑ ہے خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت و کار کی ساتھ کھڑی ہو۔ کیوں کہ وہ سب چلنے والے ہیں، چلانے والا تو امام ہی ہو سکتا ہے۔

چنانچہ فقہاء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کو کھڑے ہو کر نصف بندی ہی اس وقت کرنی چاہیے جب کہ امام مصلیٰ پر پہنچ جائے۔ ورنہ بلا امام جماعت کا اقتد ام گویا جماعتی نہ ہوگا بلکہ انفرادی ہوگا گو بہت سے افراد کے ایک دم اکٹھے ہو جانے کے سبب اس کی شکل جماعت کی ہی ہو جائے۔

اب سمجھ لیجئے کہ نصبِ امام کا جو اصول اس امامتِ صغریٰ میں ضروری تھا۔ اجماع و ہی اصول امامتِ کبریٰ میں بھی ناگزیر ہے۔ گویا نماز نے ہدایت کی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کتنی ہی خوبصورت تنظیم کی رسم پیدا کر لے وہ جماعت نہیں کہلائی جاسکتی۔ جب تک کہ اس کے لیے کوئی امیر اور امام منتخب نہ کیا جائے جو سب کو ایک خاص لائن پر چلائے اور ان کی اول و آخر کی نگرانی کرے۔ نیز امام کے بغیر ایک جماعتی نظم ہی نہیں بلکہ باہمی ربط بھی قائم نہیں ہو سکتا جو نظم کی بھی روح ہے۔ کیوں کہ یہ ایک فطری اصول ہے کہ ایک اصل کے چند شریک جس طرح سب کے سب اصل سے مربوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ باہم بھی مربوط ہوتے ہیں۔ جیسے ایک باپ کے چند بیٹوں میں محبت و اخوت ہوتی ہے۔ ایک جد کے چند قبائل میں جد کے ساتھ ساتھ باہم بھی قبائل میں تسلی تعلق ہوتا ہے۔ گو قرب و بعد کا تفاوت بھی ہو کہ اصل قریب کے شرکاء کا باہمی ربط زیادہ مضبوط ہوتا ہے بہ نسبت اصل بعید کے۔ مگر

نفس رابطہ قدرتی ہے۔ ایسے ہی معنوی رشتوں میں بھی یہ نظری اصول کارفرما ہے بلکہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ۔ چنانچہ ایک استاد کے چند شاگرد استاد سے بھی اور باہم بھی مربوط ہوتے ہیں کیوں کہ استاد ان کی معنوی اصل ہے۔ ایک پیر کے چند مرید پیر سے بھی اور آپس میں بھی متحد ہوتے ہیں کہ پیر ان کی معنویت کی اصل ہے۔ اسی طرح امام صلوٰۃ تمام مقتدیوں کی نماز کی اصل ہے تو اس اصول کی رو سے لازمی ہے کہ مقتدیوں کو امام سے بھی اور بواسطہ امام آپس میں بھی ایک رابطہ اخلاص و اتحاد ہو۔

بشرطیکہ امام و مقتدی اپنی شرعی شرائط پر پورے اترتے ہوں کیوں کہ امام مقتدیوں کی نماز کا اصل اصول ہے۔ گویا اصل نماز اس کی ہے اور اس کے ضمن میں پھر نماز مقتدیوں کی ہے، اسی لیے حدیث میں ارشاد ہے: **اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ** ① (امام (بکثرت جماعت) ضامن ہے۔

پس امام ضامن ہے اور مقتدی مضمون ہے جو اس کے ضمن میں اپنا ہوا راہِ صلوٰۃ میں چلا جا رہا ہے۔ امامت کا یہ اصول جو اس امامت صغریٰ میں بتایا گیا ہے بعینہ امامت کبریٰ کی بھی روح ہے اور اس میں بھی اسی طرح کارفرما ہے۔ امام المسلمین یا امیر المؤمنین تمام مسلمانوں کی ایک اصل کلی ہے۔ اور بمنزل مربی باپ کے ہے جو ان کی علمی، دینی، سیاسی اور اخلاقی تربیت کا ذمہ دار اور ان مدارج کی روح رواں ہے کیوں کہ وہ **خليفة النبي** اور **خليفة رسالت** پناہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ: **اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ** ② ”میں تمہارے لیے بمنزلہ (روحانی) باپ کے ہوں۔“

اس لیے لازمی ہے کہ شرق و مغرب کے تمام مسلمان اس امیر عامہ سے مربوط ہوں تاکہ وہ اسی ربط کی قدر آپس میں بھی مربوط ہو جائیں۔ بشرطیکہ امیر بھی ان شرائط و صفات سے موصوف ہو جو شریعت نے اس کے لیے تجویز کی ہیں اور رعایا بھی اس کی تربیت سے اسی لائن پر ہو جو اس کے لیے شریعت نے بچھائی ہے۔ چنانچہ اسی بناء پر ایسے امیر اور رعایا سے شریعت نے جزیاری کا اظہار کیا ہے جن میں یہ باہمی ربط نہ ہو اور یہ صورت اسی وقت ہے کہ داعی، ورعایا دونوں مقررہ شرعی اوصاف سے عاری ہوں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

خَيْرُ اَيُّكُمْ الَّذِي تَجِبُوْنَهُمْ وَيَجِبُوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَتُؤْتُوْنَ اَيُّكُمْ الَّذِي تَبْعُوْنَهُمْ وَيَبْعُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا تَنَابِهْتُمْ؟ قَالَ اَلَا مَا اَقَامُوا فِيْكُمْ الصَّلٰوةَ اَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ وَاِلٰ فِرَاقٍ يَّاتِيْ شَيْئًا مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَّاتِيْ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ بَذَا مِنْ طَاعَةٍ ③

① السنن لابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب ما يجب علی المؤذن من تعاهد الوقت ج: ۲ ص: ۱۶۰۔

② السنن لابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب کراهیۃ استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ج: ۱ ص: ۱۲۔

③ الصحيح لمسلم، کتاب الائمة، باب خيار الائمة وشرارهم ج: ۳ ص: ۱۳۸۲ رقم: ۱۸۵۵۔

"تمہارے بہترین امراء وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرو۔ اور وہ تم سے تم انہیں شفقت سے یاد کرو اور وہ تمہیں، اور تمہارے بدترین امراء وہ ہیں کہ تم ان سے بغض رکھو اور وہ تم سے تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو کیا ایسے امراء کو ہم چھوڑ دیں؟ فرمایا انہیں! جب تک وہ تم میں نماز کو قائم کرتے رہیں ہرگز نہیں، لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص کسی پر والی (امیر) بتایا جائے اور وہ امیر میں کسی معصیت کا مشاہدہ کرے تو اس گناہ کو تو برا سمجھتا رہے مگر امیر کی اطاعت سے منہ نہ موڑے۔"

اس سے جہاں امام کی شرائط واضح ہوئیں کہ وہ اپنے مامورین کا محبت ہو یعنی اخلاق ربانی رکھتا ہو اور معصیت کا نہ ہو، وہیں مقتدیوں اور رعایا کی شرط بھی واضح ہوگئی کہ وہ بہر حال محبت امیر اور پا اخلاق بن کر اس کی اطاعت پر کمر بستہ رہیں اور گاہے بگاہے امیر کی ذاتی حرکات تا شانستہ بھی دیکھیں تو اطاعت سے منحرف نہ ہوں جب کہ وہ اقامت دین کرتا رہے جس کی بڑی زبردست خلافت یہ ہے کہ وہ رعایا کے ساتھ مل کر نماز قائم کرتا رہے۔

پس جو اصول نماز نے اپنی امامت میں بتلایا تھا وہی یحییٰ امامت کبریٰ کے لیے بھی ناگزیر نکلا۔ یعنی امام کا خلیفہ و متواضع اور ساتھ ہی مہمات دین سے باخبر ہونا۔ اس کے بعد نماز نے امامت کے سلسلہ میں شرائط امام کے متعلق ایک اور پہلو پیش کیا اور وہ یہ کہ امام صلوٰۃ کے لیے کسی حد تک امتیازی نشان بھی ہوتا چاہیے تاکہ مقتدیوں پر امام کو کوئی نہ کوئی فوقیت و برتری حاصل رہے۔ جس کے سبب مقتدیوں کو اس کی اقتداء میں عار نہ پیدا ہو۔ چنانچہ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ یَوْمَ الْقَوْمِ اَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِرَاقِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِهَجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِسَنَةِ ① "امامت تو مکی وہ کرے جو، ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اگر قرآن میں سب برابر کا درجہ رکھتے ہوں تو پھر امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ عالم سنت ہو۔ اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو ہجرت میں سب سے مقدم ہوں اور اس میں بھی سب مساوی ہوں تو جو عمر میں سب سے زیادہ ہو۔"

آگے اسی اصول پر فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر سن میں بھی سب برابر ہوں تو نسب میں جو اعلیٰ ہو۔ اور اگر نسب میں بھی سب مساوی ہوں تو حسن و جمال میں جو سب سے بہتر ہو۔ اس سے اصول یہ نکلا کہ امام میں کوئی نہ کوئی امتیازی فضیلت ایسی ہونی چاہیے کہ مقتدی اسے اپنے سے بڑھا ہوا تسلیم کر لیں اور اس کی اقتداء سے گریز نہ کر سکیں، ہاں! اگر اس ساری تعلیم کے باوجود کوئی شخص خواہ مخواہ ازراہ زبردستی امامت کے مصلیٰ پر جا کھڑا ہو، درحالیہ اس میں کوئی بھی خاص فضیلت یا خصوصیت نہ ہو۔

بلکہ فرض کر لو کہ اس میں فرق و فجور بھی پایا جاتا ہو تو پھر یہ نہیں کہا گیا کہ جماعت ترک کر دو، یا اسے ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹاؤ، جب تک کہ وہ نماز ہی خراب کرنے کی فکر میں نہ پڑ جائے۔ کیوں کہ اس میں فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے

① الصحيح لمسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب من اصاب بالامامة ج: ۳ ص: ۲۲۸.

بھی بڑھ کر شدید اور ناقابل برداشت ہے۔ انا یہ کہ فقہ کا خوف نہ ہو تو پھر بلاشبہ ایسے امام کو بدل دینا چاہیے۔
 غور کرو تو یہی اصول حیات اجتماعی کی بھی روح ہے اور اس کے بغیر سیاسی اور ملکی زندگی میں بھی کوئی نظم قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی امامت کبریٰ کے سلسلے میں بھی امیر میں کچھ اوصاف امتیازی اور فضیلتیں ممتاز ہونی چاہئیں تاکہ لوگ اس کے سامنے گردن اطاعت خم کر سکیں۔ قرآن نے ان امتیازی فضائل کی دو جامع نوعیں ذکر فرمائی ہیں کہ وہ وجاہت ظاہری اور وجاہت باطنی یا جسمانی قوت و صحت اور روحانی علم و معرفت میں امتیازی شان رکھتا ہو۔

چنانچہ طالوت کے بارہ میں فرمایا گیا جب کہ اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا تو اذیۃ بسطة لیس العِلم وَالْجِسْم ① گواہ ہے کہ یہ بھی ارشاد ہے کہ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مَلٰٓئِكَهٖ مِنْ شَآءٍ (خدا جسے چاہے اپنا ملک سوپ دے) جس سے واضح ہے کہ نفس امارت و ملکوت مطلقا کسی نہ کسی بادشاہ کے برسرِ اقتدار آجائے سے بھی معتبر ہو جاتی ہے، ہاں مطلوب امارت و علم ہے جس میں امیر اپنے منصوص اوصاف کے ساتھ تخت امارت پر جلوہ گر ہو۔ جن کی مزید تفصیلات احادیث میں اور تشریحات فقہ میں مذکور ہیں۔ جن کے بارہ میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جاننے پر جھٹکتے ہوئے کسی غیر اصح شخص کو امیر منتخب کرے گا تو وہ بلاشبہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا مرتکب ہوگا۔

بہر حال اصولی مضابطہ یہی ہے کہ کسی اصح اور فائق فرد کو امام بنایا جائے خواہ نماز ہو یا غیر نماز، امامت صغریٰ ہو یا امامت کبریٰ۔ لیکن اس کے خلاف کوئی امیر متخلف ہو کر زبردستی قوت کے سہارے خلافت کی گدلی سنبھال لے تو پھر اسے ہٹانا بھی جائز نہیں کہ اس میں تختہ اور اجتماعیت کی تخریب ہے۔ اس کے بعد نماز نے یہ پہلو پیش کیا کہ نماز میں اس پیش امام کی اقتداء کرو اور مع وطاعت سے پیش آؤ کہ اس کی اطاعت فرض ہے اور جو ذرا بھی اس کی اطاعت سے گریز کرے گا۔ اس کی نماز نہ ہوگی۔ گویا یہ عباداتی زندگی رانگاں ہو جائے گی۔ ہاں اس کی اطاعت سے انحراف ایسے وقت کیا جائے گا جب کہ وہ نماز ہی کو خراب کرنے کے فکر و عمل میں لگ جائے ظاہر ہے کہ اس اصول سے اجتماعی زندگی میں بھی انحراف نہیں کیا جاسکتا کہ امیر کی اطاعت واجب ہے کہ وہ طاعت حق ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: وَمَنْ اطَاعَ اَمِيْرِيْ فَقَدْ اطَاعَ عِبْدِيْ وَمَنْ غَضِيَ اَمِيْرِيْ فَقَدْ غَضِيَ ② جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

ہاں امیر کی اطاعت سے صرف اس وقت انحراف و گریز جائز بلکہ واجب ہے کہ وہ کفر مرتع اور اسلام کی کھلی تخریب پر آئے کہ لَا طَاعَةَ فِیْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِی الْمَعْرُوفِ ③ (خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں) جس کی وجہ یہ ہے کہ نصب امام کی غرض و غایت شوکت و دین اور اقامت حدود اللہ ہے،

① ہارہ: ۲، سورۃ البقرۃ، الایۃ: ۲۴۷، ② الصحيح للحارثی، کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالیٰ: واطيعوا اللہ

واطيعوا: الرسول ج: ۶ ص: ۲۶۱ رقم: ۶۷۱۸.

③ الصحيح لمسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء ج: ۹ ص: ۱ رقم: ۳۳۲۳.

جب وہی نہ رہے تو خود امام کی ذات قصود نہیں۔ اس لیے ایسے عجب دین امام کا عزل واجب ہو جائے گا۔ ورنہ بہر صورت جمع و طاعت واجب رہے گی۔ چنانچہ کثرت سے احادیث و آثار جمع و طاعت کے حق میں آئے ہیں۔ نیز کثرت سے احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مقتدا اور اختلاف و نزاع کے وقت امام کی جانب اختیار کرو، نظم کا ساتھ دو، غزو کے ساتھی مت بنو، اور مسلمانوں کے کسی قائم شدہ نظام کی تخریب مت کرو۔ ہاں کفری نظام بہر صورت بقدر استطاعت توڑ پھینکنے ہی کے لائق ہوتا ہے اور وہ عالم بشریت کے حق میں مرض ہے اور مرض ازالہ ہی کے لیے ہے نہ کہ پالنے کے لیے۔

بہر حال جماعت بغیر مرکزیت کے نہیں ہو سکتی اور مرکزیت بغیر انتخاب امیر اور نصب امام کے ناممکن ہے اور یہ سب اصول نماز نے قائم کر دیے۔ اس کے بعد نماز نے ایک اور پہلو پیش کیا اور وہ یہ کہ نماز میں اسی مرکز جماعت امام کو مطاع تو اس درجہ میں مانا گیا کہ ایک ہی آواز پر جماعت کے لاکھوں افراد جھک جائیں جو وہ کرے سب وہی کرنے لگیں اور جو وہ کہے سب وہی کہیں۔

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتِمَّ بِهِ فَإِذَا رُكِعَ فَإِنْ كُنْتُمْ وَآذَانَ سَجْدَةٍ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قِيلَ غَيْرُ الْمُسْتَضَوِّبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ ① امام اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو وہ سجدہ میں جائے تو تم سجدہ میں چلے جاؤ، وہ غیبر الْمُسْتَضَوِّبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔

فرض اس کے ایک اشارہ پر لاکھوں گردنیں خم ہو جائیں اور اس کی ایک حرکت بدن پر لاکھوں بدن حرکت میں آجائیں، کسی ایک مقتدی کی مجال نہیں کہ امام سے انحراف کر سکے۔ ورنہ نماز نہیں ہو سکتی، لیکن ساتھ ہی اس مطاعت کے باوجود امام کو استبداد سے بھی اتنا ہی دور رکھا گیا ہے جتنا کہ اسے واجب الطاعت بتایا گیا ہے۔ چنانچہ یہی مطیع جماعت اس کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ اگر امام کی کوئی غلطی کسی رکن صلوٰۃ میں دیکھ پائے تو جماعت کے لیے ہرگز اجازت نہیں کہ اس غلطی پر صبر کر کے خاموش ہو رہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ امام کو ٹوٹے اور اس کی غلطی پر اسے متنبہ کرے مثلاً امام، قرأت میں غلطی کر جائے تو مقتدی اسے بقصد دیں اور اگر ارکان و افعال صلوٰۃ میں کوئی غلطی یا سہو کرے تو فوراً پیچھے سے سبحان اللہ وغیرہ پکا کر اسے متنبہ کریں۔

حتیٰ کہ اگر عورتیں بھی مقتدی ہوں تو وہ بھی امام کی اصلاح سے نہ چوکیں مگر قول سے نہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ بلکہ بتائی بجا کر، اور امام کا فرض ہے کہ قوم کی اس تنبیہ پر اپنی غلطی کو مانے اور عملاً اس کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ سہو میں جھک جائے۔ یہ عملی طور پر اپنی خطا کا اعلان و اعتراف بھی ہے اور تذکرہ بھی اس سے اصول یہ نکلا کہ امام کا اشتغال تواضع ہونا چاہیے کہ اس کے اشاروں پر مصلوں کی صفیں جھک جائیں مگر ساتھ ہی قوم کا وقار بھی

① الصحيح لمسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب النهی عن مبادرة الامام بالنكس وغيره ج: ۱ ص: ۱۰۰ رقم: ۴۱۵

انتہائی ہونا چاہیے کہ امام کی غلطی دیکھ کر اعتراض سے نہ چو کے کیوں کہ امامت و امارت خود قوم کی امانت ہے جو امیر کے پاس ہے۔ اس کی ذاتی ملک نہیں کہ اس میں کسی کو دمزدن کی مجال نہ ہو۔

نماز نے اسی اصول کو قائم کر کے ملت کو متفقہ کیا ہے کہ جماعت کبرائے اور ملت مسلمہ کا نظام بھی اسی اصول پر قائم کرو کہ امت کا امام دامیر مطاع تو ہوتا ہو کہ اس کے اشاروں پر پوری امت نقل و حرکت کرے، کسی طرح جائز نہ ہو کہ مع و طاعت کے دائرہ سے باہر نکلے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **إِنِ أَمَرَ غُلَّتْكُمْ عَنْهُ مُبِخَذَةٌ تَقُولُ ذُنُوبُكُمْ بِكُتَابِ اللَّهِ فَاسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ وَأَطِيعُوا** ① ”اگر تم پر کسی ہاتھ پیر کئے ہوئے ناکارہ غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو مع و طاعت سے کام لو اور اس کی اطاعت کرو“ کسی کو حق نہیں کہ اس امیر جماعت کی مرجعیت اور مرکزیت میں فرق ڈالے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِمَجْمُوعِ غُلِّي رَجُلٍ وَاجِدٌ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرُقَ جُنَا عَنكُمْ فَاقْتُلُوهُ** ② ”جب تم ایک شخص دیکھو کہ وہ جمع ہوا اگر کوئی شخص اس مرکزیت میں خلل انداز ہو اور تمہاری بندگی بندھائی لاٹھی کے دو ٹکڑے کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو“۔

پس امیر کی حفاظت و طاعت تو یہ ہو مگر اس کے ساتھ قوم کی عظمت و شان بھی ایسی ہو کہ امام میں استبداد کا کوئی شائبہ بھی نہ آنے پائے۔ اسے کوئی حق نہ ہو کہ وہ اپنی ہر سن دینی بات منوا کر قوم کو جس راہ اس کا جی چاہے چلا سکے، کیوں کہ وہ بحیثیت ذات قوم کا مرکز نہیں بلکہ خلافت و نبایت قوم کا مرجع ہے اس لیے جس کا وہ خلیفہ اور نائب ہے، اسی کے قانون اور بتائے ہوئے راستہ پر وہ قوم کو چلانے کا ذمہ دار ہے۔ اس کا فرض ہے کہ قانون الہی کے ماتحت احکام جاری کرے اور حکم کا جو گوشہ اس پر غشی رہ جائے اس میں قوم سے مشورہ کرے۔ اس لیے تجویز احکام میں امام کے لیے تو مشورہ لازمی ہے۔ **وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ**۔ اور قوم کے لیے امام پر تنقید اور اسی روک ٹوک یا نصیحت کا حق حاصل ہے کہ امام میں شائبہ استبداد باقی نہ رہے۔ جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ: ”اگر میں حکم دوں تو کیا تم اطاعت کرو گے؟ سب نے کہا، کریں گے، فرمایا کہ ”اگر کتاب اللہ کے خلاف حکم کروں؟“ کہا گیا کہ اگر ایسا ہو تو ہم تلکے کی طرح اس تلوار سے تمہارے بل نکال دیں گے۔ بہر حال اسلام نے امیر کو مرتبہ عظیم بھی دیا ہے کہ وہ نائب حق ہے مگر جب کہ وہ مقام معصومیت پر پہنچتا ہو انہیں ہے تو اس کا ہر کہا ہو اعلیٰ الاطلاق واجب الاطاعت بھی نہیں ہے۔ جبکہ قانون الہی کے معیار پر پورا اترتا ہوا نہ ہو۔

غرض امامت میں جمہوریت تو یہ کہ قوم کو حق رائے دہندگی حاصل ہے اور ساتھ ہی شخصیت یہ کہ صاحب عزم صرف امام ہی ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی۔

① الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة ج: ۲، ص: ۹۴۴، رقم: ۱۲۹۸۔

② الصحيح لمسلم، كتاب الامارة، باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع ج: ۳، ص: ۱۳۸۰، رقم: ۸۵۲۔

وَسَازِدُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَبِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ ① ”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ لوگوں سے مشورہ فرمائیں اور جب عزم فرمائیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔“

پس امام کو مفروض الطاعت بھی رکھا ہے جبکہ وہ راہِ راست پر چلے اور اس کی تقویم و اصلاح بھی جماعت پر واجب کی ہے۔ جب کہ وہ بے راہی پر آجائے کہ اس کے بغیر جماعت کا نظام حق و صداقت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ غرض نماز نے نظامِ ملت کے اس اہم رکن کے لیے بھی ایک طبعی اور عقلی اصول پیش کیا ہے جو نظام کی روح ہے۔ ہاں اس کے بعد نماز نے ایک اور اصولی راستہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ اگر قوم کے متنبہ کرنے پر امام صلوة الٰہی غلطی کو تنہیم کرے اور تدارک کی طرف متوجہ ہو یعنی مجددؑ سہو کرے جس میں گویا علانیہ اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو پھر قوم کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس غلطی تک میں امام کا ساتھ دے اور اس کے تدارک میں بھی اتباع کرے۔

گویا قوم بھی اپنے عمل سے اعلان کر دے کہ باوجودیکہ امام کا یہ فعل غلط اور سہو سے سرزد ہوا مگر جب کہ وہ علانیہ اس غلطی کا معترف اور تدارک پر آمادہ ہے۔ تو ہم سب اس کے اس مخلصانہ رجوع کے سبب اس کے ساتھی اور حامی ہیں، کیوں کہ اس نے جان بوجھ کر صلوة کی تخریب کرنا نہیں چاہی تھی، گویا قوم عمل سے اعلان کرتی ہے کہ ہم منقطع و مکرمہ میں اپنے امام کے ساتھی اور مطیع ہیں اور یہی نظم صلوة کی اساس ہے حتیٰ کہ اگر امام سے کوئی تخی غلطی ہو جائے جس پر قوم مطلع بھی نہ ہو اور وہ مجددؑ سہو کر لے، تو اس میں بھی قوم کو ساتھ دینا واجب ہے اور اس غلطی اور تدارک میں اپنے کو بھی شریک امام بنانا گزیر ہے تاکہ نظم صلوة میں انتشار اور دو عملی واقعہ نہ ہو۔

نماز نے بتلایا کہ یہی صورتِ امامت کبرئیں میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی خطاء اجتہادی پر قوم، امیر کو متنبہ کرے تو امیر کا فرض ہے کہ اس غلطی کے تدارک کی فکر کرے اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور جب ایسا کرے تو قوم اسے تنہا نہ چھوڑے، بلکہ اس کا ساتھ دے اور اطاعت میں فرق نہ آنے دے، خواہ یہ غلطی مخفی طور پر ہوئی ہو یا علانیہ، جس پر قوم نے متنبہ کیا ہو کہ نظامِ ملت اس معتدل راستہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر قوم مطلقاً امیر کی مطیع بن جائے خواہ وہ برا کرے یا بھلا تو یہ بھی نظامِ ملت کی تباہی ہے اور اگر ذرا ذرا سی جزئیات پر امیر کی اطاعت چھوڑنے پر آمادہ رہے تو یہ بھی تخریبِ نظم اور ملت کی بربادی ہے۔ معتدل راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ امیر کی اطاعت منقطع و مکرمہ میں واجب اور اس کی اغلاط پر صحیح مشورہ بھی واجب۔ تاکہ نہ؟ لامر کزیت پیدا ہو، نہ استبداد کا ظہور ہو۔

شرائطِ امام یا مناصبِ امام کے سلسلہ میں نماز نے ایک اور زرین اصول یہ رکھا کہ وہ مقتدیوں میں متنازع ہے۔ مگر منصبِ امامت پر پہنچ کر اس کے لیے یہ امتیاز کافی ہے کہ امام ہے۔ رکی امتیازات، ظاہری شوکتیں اور نمائشی اقتدارات کی اسے حاجت نہیں، مثلاً امام کو کسی بلند جہ پر کھڑا کرنا کہ سب میں اونچا نظر آئے مگر وہ کہا گیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یہ امن میں امامت کی اور کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے جس سے مقتدی سب نیچے تھے، تو

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عمار رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے اتار لائے۔ جب جماعت ہو چکی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جب آدمی کسی قوم کی امامت کرے تو قوم سے اونچا نہ کھڑا ہو، عمار رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پھر اسی بنا پر تو میں نے کوئی چون و چرا نہیں کی اور تمہارے اشارہ پر نیچے اترا آیا۔ نماز کے اس جماعتی مسئلہ نے بتا دیا کہ امامت کبریٰ کے امیر کو بھی امامت کی عزت کافی ہے۔ نہ ہری کروفر، چشم و خدام اور عجم کے رسمی تکلفات اسلامی امیر کا شیوہ نہیں۔ اس کی امامت جب تک کہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی امامت کی ہی مساوی اور بے تکلفی اور حقیقی عظمت لئے ہوئے نہ ہو وہ اسلامی نقطہ نظر سے خلافت نہیں ہے۔ ملوکیت ہے جو اسلام میں مطلوب نہیں۔

غرض جماعتی زندگی کے تمام اہم مقامات امیر کی سادگی، امیر کی امتیازی شان، امیر کی حق پسندی، امیر کی امتیازی فضیلت، جماعت کی اطاعت، مطیع جماعت کی حریت و نصیحت کیشی۔ امیر کا اعتراف حق اور جماعت کا مشط و مکمرہ میں ساتھ دینا، نماز کے مختلف پہلوؤں سے ثابت ہو جاتے ہیں اور صرف نماز ہی کو سامنے رکھنے سے امت کا پورا اجتماعی نظام تشکیل پا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز نے اپنے اجتماعی نظام میں فرق مراتب کا سہم بھی قائم کیا ہے تاکہ مساوات عامہ کے ساتھ مراتب کے فروق بھی نظر انداز نہ ہوں کہ اس کے بغیر عدل کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔

نماز نے جماعت میں مثلاً مرد و عورت کا فطری درجہ اور مرتبہ قائم رکھا، مردوں میں بالغ و نابالغ کے مراتب کے فروق ملحوظ رکھے۔ بالغوں میں تقدم و تاخر کا فرق قائم کیا۔ تقدم صفوف میں یمن و يسار کے درجات قائم کئے۔ یمن میں قریب و بعید کا تفاوت پیش نظر رکھا۔

قریب میں امام کے نمازی اور غیر محاذی کی تفریق سامنے رکھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **يُؤْتِي السُّبْحَ مِنْكُمْ** اولو الاخلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ① (چاہیے کہ جماعت صلوٰۃ میں) عقلاء اور بالغ مجھ سے قریب رہیں یعنی صف اولیٰ میں رہیں، پھر جوان سے قریب ہوں، اور پھر جوان سے قریب ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **عَنْ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَلَا أُحِبُّكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَ الرِّجَالَ وَصَفَ بِهِمُ الْعِلْمَانِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةُ أُمِّي** ② ”ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہارے سامنے بیان نہ کروں؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم فرمائی تو مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اولین صف بندی کی اور لڑکوں نے ان بالغوں کے پیچھے صف بندی کی، پھر

① النصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب نسوة الصفوف والافانها ج: ١ ص: ٣٣٣ رقم: ٣٣٢.

② السنن لابی داؤد، كتاب الصلوة، باب مقام الصبيان من الصف ج: ٢ ص: ٣٦١.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھانی اور فرمایا اسی طرح ہے نماز میری است کی۔

اس روایت سے واضح ہے کہ اولین صفوف بالغ مردوں کی ہونی چاہئیں اس کے بعد لڑکوں اور نابالغ بچوں کی۔

دوسری ترتیب کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: صَلَّي النَّبِيُّ ﷺ بِنِسْتِ اُمِّ سَلِيْمٍ فَكُفَّتْ وَنِسْتُمْ خَلْفَهُ وَاُمِّ سَلِيْمٍ خَلْفًا ① "ام سلیم کے گھر میں، میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے (صف بنا کر) نماز پڑھی اور ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں۔"

اس سے واضح ہوا کہ عورتوں کا مقام لڑکوں سے بھی پیچھے ہے، کیوں کہ لڑکوں کی نوعیت بہر حال مردوں کی ہے، جن کا عقل و فہم کے جو عورتوں کی نوعیت سے مکمل ہے کوئی الحال وہ حد بلوغ پر نہیں ہے۔

یہی بن ویدار کے فرق کے بارہ میں ارشاد ہے کہ دائیں جانب کے مقتدی عنایات خاصہ کے مورد ہوتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اِنَّ الْمَلَّةَ وَحَلِيْكُنَّ يَضْلُوْنَ عَلٰی مَنَّا مِنَ الصُّفُوْفِ ② "اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب پر رحمت بھیجتے ہیں۔"

پھر میا سن اور دائیں جانب کے مقتدیوں کے بارہ میں فرمایا کہ جو امام ہے وہ رحمت سے زیادہ قریب ہے، پھر ان مقررین کے بارہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہ وہ رحمت اور امام کے سر پر آتی ہے، اس سے پھر صف اولیٰ میں اس شخص کی طرف چلتی ہے جو ٹھیک امام کی سیدھ میں ہے اور اس سے پھر دائیں جانب جو قریب ہے اولیٰ اس کی طرف۔ پھر اسی طرح ترتیب وار درجہ بدرجہ صف اولیٰ کے دائیں جانب آخر تک چلتی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی صف اولیٰ کی بائیں جانب کے مقتدیوں کی طرف اسی ترتیب سے لوتی ہے۔

بہر حال نرنے بتلایا کہ قرب و بعد کے معیار سے مقتدیوں کے مراتب میں تفاوت ہے، اور اس قرب و بعد کا معیاری نقطہ امام ہے کہ قرب و بعد کا اعتبار امام سے کیا جاوے گا جو اس سے قریب ہوگا وہ قریب سمجھا جائے گا اور جو اس سے بعید ہوگا بعید شمار ہوگا۔ پس اس سے یہ اصول واضح ہوا کہ جماعت کے قلوب تھانے کے لیے من اللہ اس اجتماع صلوٰۃ میں بھی جو مساواة کا انتہائی مظاہرہ ہے۔ فرق مراتب معتبر نہ ناگیا ہے۔ ورنہ مختلف المراتب اشخاص کبھی جماعتی لائن میں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ان میں باہم کبھی اعتماد و اطمینان اور بشارت کی لہر نہ دوڑ سکتی۔

اور فرق مراتب سے ممکن تھا کہ اعلیٰ مراتب پانے والے اشخاص کے قلوب میں غرور نفس سے اولیٰ مراتب کے افراد کی حقیر مانتا جاتی تو اس فرق مراتب کو ساتھ ہی ساتھ کلمہ صلوٰۃ نے مظاہرہ عامہ مساوات ہی کا قائم کر لیا ہے اور ان متفاوت المراتب اشخاص کو حکم یہی دیا ہے کہ سب کے سب وہ ہیں، ایک ہی صف میں ایڑی ٹخنہ ایک سیدھ میں کر کے اور سو نہ سے سو نہ حالاً کر کھڑے ہوں۔ اگر صف میں ذرا آگے پیچھے ہوئے تو انہیں دھکی دئی گئی ہے

① الصحيح للبخاری، کتاب الاذان، باب صلاة النساء خلف الرجال ج: ۳ ص: ۳۸۱ رقم: ۶۴۴.

② السنن لابن داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب من يستحب ان يني الامام، ج: ۲ ص: ۳۰۹.

کہ تمہارے دلوں میں بھی اللہ ایسا ہی اختلاف ڈال دے گا، جیسا یہ ظاہر میں تم نے پس و پیش ہو کر گوارہ کر لیا۔
 ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: تَنَسُّوْنَ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لِيَخْلُقَنَّ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ① "یا تو تم اپنی
 صفیں سیدھی کر لو اور یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا"۔ چنانچہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے
 لوگوں کو باہم مختلف اور لڑتا جھگڑتا دیکھ کر تسویرِ صفوف کی نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ: فَاتَّقُمُ النَّيْمَ اَنْتُمْ
 اخْتِلَافًا ② "تم آج کے دن سب سے زیادہ اختلاف کے شکار ہو" (کیوں کہ صفیں برابر کرنے کا اہتمام نہیں
 کرتے)۔ کہیں تا کیور فرمائی گئی کہ: خَاذُوا بِالْاَخْتِلَافِ: کہ دونوں کو ایک سیدھ میں رکھو ③ کہیں
 فرمایا: خَاذُوا بِالنَّيْمِ مَنَا بَعْجَكُمْ ④ "مونڈھوں کو ایک سیدھ میں رکھو"۔ پھر مؤرخ ہے درست کرنے کے لیے جو
 شخص بھی بڑھے یعنی صفوں کی سیدھ کی خاطر یا ان کے ملانے کی خاطر اس کے بارہ میں نرمی برتتے یعنی اطاعت کا
 حکم دیا۔ لَيْسُوا فِيْ اَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ ⑤ "اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے بارہ میں نرمی اور نرم خوئی اختیار
 کرو"۔ اس میں اطاعت کرنے والے کے لیے فرمایا: جِئَارُكُمْ اَلَيْسَكُمْ مَنَاجِبُ فِي الصَّلٰوةِ ⑥ "تم میں
 بہترین وہ ہے جو صف بندیِ صلوٰۃ میں مونڈھوں کے بارے میں نرم ہو یعنی کہتے ہی مونڈھ سے مونڈھ حاملے
 اور صف سیدھی کر لے"۔ پھر ایک لائن کے لوگوں کو ہدایت ہوئی کہ ایک صف میں قریب قریب اور مل کر کھڑے
 ہوں کہ تمہارے قلوب میں بے گانگی اور چھوٹ نہ پیدا ہو۔ لہذا قطعِ صفوف مت کرو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ ④ آگاہ ہو کہ جس نے صف ملائی یعنی صف
 میں مل کر کھڑا ہوا، اسے اللہ اپنے سے ملا لے گا اور جس نے صف کاٹ دی یعنی مل کر کھڑا نہ ہوا تو خدا بھی اسے اپنے
 سے قطع کر دے گا۔

کہیں فرمایا کہ اتمامِ صف بھی کرو۔ یہ نہ ہو کہ پہلی صف مکمل ہوئے بغیر ہی دوسری بنالی جائے کہ اس عمل سے
 کہیں پیچھے رہنے کی خونہ پڑ جائے کہ پھر جو خود پیچھے ہوا تو اللہ بھی اسے پیچھے کر دیتا ہے۔
 نیز صفوں کا ادھورا چھوڑنا، بد نظمی اور بد ہمبستی بھی ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اَتِمُّوْا الصُّفُوْفَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَّقْصٍ فَلْيَكُنْ

① الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف والقائمة ج: ۱، ص: ۳۲۳ رقم: ۳۲۶.

② الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف والقائمة ج: ۱، ص: ۳۲۳ رقم: ۳۲۲.

③ السنن لابی داؤد، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، ج: ۲، ص: ۳۱۰، ④ مسند احمد، حديث ابی امامة

الباهلی الصدی، ج: ۳۵، ص: ۲۲۸، حديث صحيح يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ⑤ مسند احمد، حديث

ابی امامة الباهلی الصدی، ج: ۳۵، ص: ۲۲۸، حديث صحيح يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ⑥ مسند احمد، حديث

① السنن لابی داؤد، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف، ج: ۲، ص: ۳۱۳.

② السنن للترمذی، كتاب الامامة، باب من وصل صفا ج: ۲، ص: ۳۱۸.

فِي الصَّغِيرِ الْمُؤَخَّرِ ① ”صغیر اولیٰ عمل کرو، پھر اس سے بچھلی صغیر، جو بھی کی رہے دوسب سے بچھلی صغیر میں دینی چاہیے۔“ پھر باہمی میل اور شدت تو اصل کے لیے تراویح کا حکم دیا کہ آپس میں گتہ کرکھڑے ہوں، بیچ میں فاصلہ دے کر سامنے نہ ہو۔ اَنْفُسُكُمْ اَصْفَوْكُمْ وَتَوَاصَوْا ② عفتوں میں گتہ کرنا اور خوب مل کرکھڑے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: مُتَدَوِّا الْخَلْلَ ③ درمیانی فاصلہ کو بھرو۔

بہر حال ایک طرف اگر یہ منشاء تھا کہ فرق مراتب قائم رہے اور قریب و بعید کا فرق جیسے جیسی ہے ویسے ہی بلحاظ ثمرات و اجر بھی رہے تاکہ مقررین کی امتگ قائم رہے اور متاخرین کا تکامل نوئے اور نہ نوئے تو پھر خداست قائم رہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی منشاء ہے کہ ان متفاوت مراتب افراد جماعت کی مساوات باہمی اور قانونی یکسانی میں بھی کوئی فرق نہ آنے پائے تاکہ عقد میں مغرور نہ ہوں، اور متاخرین دل شکستہ نہ ہوں، نماز نے اپنی جماعت میں جو یہ اصول اعتدال قائم کیا جس میں فرق مراتب بھی ہے اور آئینی یکسانی بھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس اصول کے بغیر ملت کا جماعتی نظام بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نمازی سے ملت کی شیرازہ بندی اور وحدت بندی اور وحدت عمل پر بھی اصولی روشنی پڑی۔ کیوں کہ جب اجتماع عبادت اس اصول کے بغیر ناممکن تھا تو اجتماع ملت یا تمدنی اور اجتماعی زندگی اس اصول کے بغیر کیسے قائم ہوتی؟

ضروری تھا کہ ایک طرف امیر مسلمین لوگوں کے مراتب میں فرق قائم رکھے تاکہ وہ بکھرنے نہ پائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مختلف مراتب و مناقب پر روشنی ڈالی اور ان کے واقعی اوصاف کمال کو جو فیضان نبوت سے ان میں قائم ہوئے، خوب خوب سراہا اور درجات مراتب کا تفاوت واضح فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رتبہ اور اپنے ساتھ قرب خاص کے بارہ میں ارشاد فرمایا: غَسِرَ بِي بَيْتُ الْاَسْمَاءِ فَصَارَ اَيْتٌ شَيْئًا اِلَّا وَجَدْتُ اَسْمِيْ مَكْتُوْمًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَابُوْنَكْرُو السَّيِّدُ الْقَيُّوْمُ ④ ”مجھے آسمانوں کی معراج کرائی گئی تو میں نے کوئی چیز ایسی نہ دیکھی جس پر نہ لکھا ہوا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابوبکر صدیق ہیں ان کے خلیفہ ہیں۔“ شیخین کے بارہ میں فرمایا: اَبُوْنَكْرُو وَعُمَرُو بَيْنِيْ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ⑤ ”ابوبکر و عمر میرے لیے آنکھ اور کان جیسے ہیں۔“ کہیں فرمایا: اِقْتَدُوا بِالْفَيْنِ مِنْ بَغْدِيْ اَبِيْ نَكْرُو وَعَسُو ⑥ ”میرے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کی اقتداء کرو۔“ پھر خلفاء اربعہ کے مراتب کے بارہ میں ارشاد

① السنن لابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب تسوية الصفوف ج: ۴ ص: ۳۱۳۔ ② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الامامة والجماعة ج: ۱ ص: ۲۸۸ رقم: ۸۸۹۔ ③ مسند احمد، مسند عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ج: ۱۲ ص: ۳۔ ④ کنز العمال، ج: ۱۱ ص: ۵۲۹ رقم: ۳۲۵۸ (الحسن بن عرفہ فی جزئہ، عدو ابو نعیم فی فضائل الصحابة عن ابی ہریرۃ) ⑤ المعجم الاوسط للطبرانی، من اسمہ: قیس ج: ۱۱ ص: ۲۳۳، علامہ بخاری فرماتے ہیں: وفيہ حماد بن عمر النضبی وهو متروک دیکھئے: مجمع الزوائد ج: ۹ ص: ۱۵۶۔ ⑥ السنن للترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب ابی بکر وعمر ج: ۱۲ ص: ۱۲۱ رقم: ۳۵۹۵۔

فَرَمَا: يَا عَلِيُّ! إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ آبَاءَكُمْ وَزِينًا وَعُمَرَ مُشِيرًا وَعُثْمَانَ مُنَدًا وَإِبْرَاهِيمَ ظَهْرًا
أَنْتُمْ أَرْبَعَةٌ، فَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْكُمْ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَا يُعْطِيكُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْعِضُكُمْ إِلَّا فَاجِرٌ أَنْتُمْ
خَلَا بَنُؤُنِي وَعَقْدَ ذِمَّتِي وَحُجَّتِي عَلَى أُمَّتِي. ①

”اے علی! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابوبکر کو وزیر اور عمر کو مشیر اور عثمان کو مسند و جتہ اور تجھے مددگار
بنائوں، تم چار ہو تمہارے بارہ میں اللہ نے میثاق و عہد دیا ہے لوح محفوظ میں کہ تم سے صرف مؤمن ہی محبت کر سکے گا
اور تم سے بغض رکھنے والا ناجائز ہوگا، تم چاروں میری نبوت کے خف رشید ہو اور میری ذمہ داریوں کی مضبوطی ہو اور
میری جتہ ہو، میری امت پر۔“ (الحديث ابن السمان في المواقفة (من رواية الرياض)

غرض خلیفہ اول کا مرتبہ پھر شیخین رضی اللہ عنہما کا مرتبہ پھر خلفاء کا درجہ ترتیب وار ارشاد فرمایا۔ پھر ان حضرات
کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا فرق مراتب بھی کھولا، فقہاء و صحابہ کا امتیاز واضح فرمایا۔ اصحاب بدر کی
تفصیل بیان فرمائی۔ اصحاب حدیبیہ کے مقامات پر روشنی ڈالی، شہد احد کی فضیلت ظاہر فرمائی، مہاجرین اول کا مرتبہ
کھولا۔ پھر عامہ صحابہ تک کے باہمی مراتب و فضائل بیان فرمائے، مثلاً فرمایا: أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ وَصَهْبَتِ
سَابِقِ الرُّومِ وَمُسْلِمَانِ سَابِقِ الْقُرَاسِ وَبَنِي سَابِقِ الْعَبَسِيِّينَ. ② ”میں عرب میں اول ہوں، صہب
روم والوں میں، مسلمان فارسوں میں اور بنی ہاشم میں سب سے مقدم ہیں دین میں۔“

غرض ہر صاحب منفیت کے مناقب کھول دیئے، جس سے ایک نے دوسرے کو پہچانا۔ ہر ایک کے کمالات
سے دوسرا متح ہو۔ اور ان کے باہمی مراتب کا فرق نمایاں ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ان کی منہمی مساوات کا تم رکھنے کے
لیے یہ بھی فرمایا کہ: أَصْحَابِي كَالْجُحُومِ بِأَيْتِهِمُ اقْتَدَيْتُمْ إِيَّاهُمْ، ③ ”میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

جس سے ان کے ہادی مہدی ہونے کی شان مساوات کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ اسی طرح ان کے منہمی اور
آئینی حقوق میں بھی کوئی تفاوت نہ تھا۔ مجلس نشینی میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ معاشرتی اجتماعات میں کسی قسم کی تمیز اور
تفریق نہ تھی۔

غرض ایک طرف حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مآئین اور قوم میں فرق مراتب کو بھی کھول
کھول کر نمایاں کر دیا اور دوسری طرف ان میں مساوات اور یکسانی کی روح بھی بدرجہ اتم پھونک دی۔

① كنز العمال، ج: ۱۳، ص: ۲۳۴، رقم: ۳۶۷۰۳، (الزواجر، خط و ابو نعیم فی معجم شیوخہ وفی فضائل

الصحابة والديلمی، کرواہن النجار من طرق کلہا صغفہ)

② المعجم الكبير للطبرانی ج: ۷، ص: ۱۸، رقم: ۷۱۳۵، حدیث صحیح بخاری، مجمع الزوائد، باب فضل صحبہ

وغیرہ ج: ۹، ص: ۳۰۵، ③ حزن کذریہ کی ہے۔

پس مساوات و تقاض کے جو اصولی امامت صغریٰ میں تھا وہی بعینہ امامت کبریٰ میں رہا۔ اور نماز نے جماعتی زندگی کے اس اہم پہلو کو بھی واضح گف کر دیا۔

اسی کے ساتھ نماز نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ امام نماز کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مقتدیوں کو خدا کے سامنے لے جا کر ڈال دے اور جمعہ کا دے اور انہیں رجوع الی اللہ، انابت اور تضرع و تضرعی کے مقام پر لا کھڑا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلمات ربانی باوازا بلند سب کو مستند دے اور اعلائے کلمۃ اللہ سے سب کے کان کھٹکھٹائے قرأت قرآن یعنی ارشادات الہی اور ان کی معنوی ہدایت مقتدیوں کے کانوں تک پہنچا دے۔

اس سے نماز نے رہنمائی کی کہ امامت کبریٰ اور نظم ملت میں بھی امیر کا وظیفہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ قوم کو حقوق اور تعمیش کے مرض میں مبتلا کرے یا امارت کو اپنے بیے ذریعہ جاہ و باؤ بنالے۔ بعد اس کا اولین اور آخری فریضہ اعلاہ کلمۃ اللہ اور خدا کے نام کی عالم میں منادی کرنی ہے، نیز اس کے بندوں کو اس کی درگاہ تک پہنچانے کے لیے انہیں نصیحت کرنا، انہیں معرّف اور نیکیوں کا مژدہ دینا اور جہی سے باز رکھنا ہے۔ تاکہ دنیا میں خدا کا نام اور اس کا قانون عام رہاں ہو اور ساری دنیا اس کے زیر سایہ زندگی بسر کر کے امن ورفاہ کی نعمتائے عام پیا کر سکے۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُفِذَ وَنُفِذُوا عَنْهُمْ وَأُفِيَتْ لَهُمْ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَتُبَّ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنْ هُمْ يَرْجِعُونَ ١٠

غرض نماز نے جماعتی زندگی امامت و امارت، امام کی شان، وصفت و رعیت کے فرائض، امام کا نصب العین اور جماعتی زندگی کے دوسرے لوازم پر ایسی اصولی روشنی ڈالی ہے کہ اگر امامیر قوم صرف نماز ہی کو سامنے رکھ کر امارت شرعیہ کے اصول وضع کرنا چاہے تو وضع کر سکتا ہے۔

پھر جماعتی شیرازہ بندی کو توڑنے اور فساد کروانے والے محرکات بھی نماز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز جماعتی نظام کو تباہ کرتی ہے وہ افراد جماعت کا کبر نفس ہے کہ متکبر انسان دوسرے سے کبھی مربوط نہیں ہو سکتا۔ یہ کام صرف متواضع انسان ہی کا ہے کہ وہ اپنے سے فائق انسان کے سامنے حق پسندی کے ساتھ جھک جائے اور بندت و سرکشی سے کنارہ کش رہے۔ سو نماز سے زیادہ کبر توڑنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، جس کام موضوع ہی تواضع للہ ہے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔

دوسری چیز ہوائے نفس ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی انراض اور خواہشات کی بناء پر جماعتی مغنا کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گواہ میں کبر نفس نہ ہو، سو ہوائے نفس کو نماز کی عبادت سے زیادہ فنا کرنے والی چیز اور دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں سرے سے نفس ہی کو شکست دی جاتی ہے۔

قیسری چیز سوہنم سے کہہ جاتا تھا۔ اندھیرے میں رہ کر آدمی کسی کی نسبت کوئی بری رائے قائم کرنے اور پھر اس

① ياروق: ١. مرسوق: الحج. الإقية: ١٢١.

سے متروک کر بیٹھے جس سے جماعتی نظام برباد ہو جائے سو نماز میں اس کا علاج بھی موجود ہے۔ جب کہ وہ نمازی کو بے نوٹ اور بے غرض بنا کر اس کے قلب میں ایسی نورانیت پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی خیر و شر میں خود ہی امتیاز پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے دل میں بے اصول اور مضمر چیز کوئی جگہ اور وقعت نہیں پاتی کہ وہ جملائے سوء ظن ہوا اور ہوتا ہے تو بغیر تحقیق و تفتیش اسے کسی کی نسبت بری رائے قائم کرنا خلاف عدل محسوس ہونے لگتا ہے۔ بہر حال نماز کی تہویر اور روشنی سے جہاں ساری کائنات کے حقائق کھلنے لگیں وہاں نفسی گھجکلوں کا وجود کیا رہ سکتا ہے؟

چوتھی چیز درجاتی امتیازات۔ نفسی تقریقات اور جماعتی تعضبات ہیں جو نظام کو درہم برہم کرتے ہیں تو نماز کی مساوات اور مغفرت کی یکسانی اس تہمت کو بھی مٹا دیتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسباب تفریق و اختلاف کو بھی اگر دیکھا جائے تو نماز میں اصولی طور پر ان کا علاج بھی موجود ہے۔ یعنی اس میں جہاں اجتماعیت کا ثبوت ہے وہاں ہلکات اجتماعیت کا مداد بھی نتیجہ کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے نماز اجتماعیت اور نظم ملت کے مالد و مالدیہ کے لیے بھی جامع نکلی۔ جس سے نماز ہوا کہ ایک نمازی انسان جس درجہ نظام ملت کی بقا و استحکام کا ذریعہ بن سکتا ہے بے نمازی آدمی نہیں بن سکتا کیوں کہ نماز تمام مغربہات نظم کا ایک مکمل علاج ہے۔ اس لیے با نماز انسان میں تحریب نظم کے جراثیم کبھی بھی قوت سے نہیں ابھر سکتے۔ غرض نماز نے اصول تقویت نظام پر فکری روشنی بھی ڈالی اور عمل بھی وہ نظام ملت کے لیے ایک آئینہ دیوار ثابت ہوئی۔

ہاں پھر نظام ملت کے لیے جہاں اصول کی ضرورت ہے وہاں خاقت کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی نظام بغیر خاقت کے نہیں چل سکتا۔ اصول کتنے ہی معقول ہوں لیکن طبائع کی خلست انہیں بلا مادی شوکت و طاقت کے قبول نہیں کرتی۔ شریر انفس انسان ہر دور میں موجود رہے ہیں جنہوں نے اصول حق اور عمل صالح کو اپنی اغراض پر بھینٹ چڑھانے کی سعی کی ہے اور غلہ ہرے کہ ایسے افراد کا مقابلہ محض اخلاق سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اخلاقی انسان ہی نہیں ہوتے بلکہ خاقت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس نماز جیسی عبادت خالص نے مقابلہ اور مقابلہ کے اصول جنگ اور جنگی تدبیر سکھانے میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ شاید نماز کو جس قدر منہ بہت جہاد سے ہے اتنی کسی اور عبادت سے نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جھاتی اور راست باز انسان کے دو ہی قسم کے دشمن ہیں جو اسے راہ حق سے ہٹاتے ہیں۔ ایک ظہری دشمن جیسے کفار و فجار اور ایک باطنی اعداء جیسے شیاطین یا دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ انسان کی حق و صداقت کے دشمن شیاطین مگر شیاطین دو قسم کے ہیں ایک بصورت انسان جو نوع انسان میں سے ہوں اور ایک جنات جو نوع شیطانی میں سے ہوں۔

قرآن نے شیاطین ہی کی دونوں میں مِنَ الْخَسْبَةِ وَالنَّاسِ کہہ کر قائم فرمادی ہیں۔ یعنی شیاطین انسان اور شیاطین الجن۔ شیاطین کی یہ دونوں ایک منہ کے لیے بھی کبھی گوارا نہیں کر سکتیں کہ دنیا میں اللہ کا کوئی مطیع بندہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کامیاب ہو شیاطین جن چونکہ مخفی دشمن ہیں اور انسانی نفس میں اپنی جیسی سرکشی اور

قلمت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسے ذکر اللہ اور یاد حق سے طرح طرح سے ہٹاتے ہیں۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ نماز جیسی قرب افزاء عبادت میں تو ان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ اس رابطہ کو قطع کر دیں جو اللہ اور بندہ کے درمیان نماز سے قائم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز اور متعلقات نماز کے لیے شیاطین کا ایک مستقل لشکر کربستہ ہو کر آتا ہے جو وضوء کے وقت سے انسان کے گمات میں لگتا ہے۔ وضوء میں دوسرے ڈالنے والے شیطان کا نام ہے ولہان اور نماز کو خراب کرنے والے شیطان کا نام جُنُوب ہے۔ خدا ہی کو معلوم ہے کہ کتنے ولہان اور کتنے جُنُوب پرے باندھ کر نمازی انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہوں گے۔ کہ ان کو قرب الہی کے ملک سے باہر نکال دیں۔ اس لیے نماز کی کو بھی پوری تیار یوں کے ساتھ صفوف صلوٰۃ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس جنگ میں ان دشمنان جنہی سے ہزیمت نہ اٹھائیں۔

چنانچہ بعض اوقات حسی طور پر بھی یہ فحشی دشمن آجاتے ہیں اور آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اللہ اپنے مخصوص بندوں کو قدرت دیتا ہے کہ وہ انہیں پکڑ کر مرادے سکیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّ عَصْرِيْنَا مِنَ الْجَنِّ تَقْلَبُ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلٰی صَلَوتِيْ فَاَمْكِنِيْ اللّٰهُ مِنْهُ فَاَخَذْنٰهُ فَاَزْدَتْ اَنْ اُرِيْطَهُ عَلٰی سَابِغَةٍ مِّنْ سَوَادِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ تَحْلِكُكُمْ فَلَمْ يَكُنْ دَعْوَةٌ اَبْحٰى مَسْئَمًا ۚ ”زَبْ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ فَرَدَدْنٰهُ خَاسِبًا“ ① ایک شیطان جنات میں سے رات میرے سامنے آگیا کہ میری نماز کو قطع کر دے، اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑ لیا اور مرادہ کیا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعاء یاد آگئی کہ ”الہی! مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے یعنی جنات تک پر قدرت حاصل ہو جائے۔ سو میں نے اسے نامراد بنا کر چھوڑ دیا۔“

جس سے صاف واضح ہے کہ نماز میں مقابلہ ان دشمنان نفسی سے ہوتا ہے اور نماز فی الحقیقت ایک معنوی جہاد ہے جو خصوصیت سے شیاطین اور ان کی اندرونی فتنہ پر دازیوں کو روکنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ نماز کے کل معاملات میں رخنہ اندازی اگر ہے تو شیطانوں ہی کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ اوقات نماز تک کے سلسلہ میں شیطان مقابلہ سے نہیں چوکتا۔ چنانچہ طلوع وغروب اور استواء کے اوقات نماز کے لیے اسی لیے ممنوع قرار دیئے گئے ہیں کہ ان میں شیطان کے اثرات کارفرما ہوتے ہیں۔ گویا یہ اوقات شیطان کے معنوی اثرات کی غیر محسوس چھاؤنیاں ہیں جن میں اس کے ناپاک اسلحہ شرک و کفر وغیرہ جمع رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے نماز کی جو شیاطین کے مقابلہ میں خدا کا سپاہی ہے حکم دیا کہ وہ دشمن کی چھاؤنی میں نہ گھسے کہ مغلوب ہو کر اسے واپس آتا پڑے، اس لیے ان اوقات ٹلش میں ٹکس کر نماز پڑھنا ممنوع ہوا۔

① الصحيح للبخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد ج: ۲ ص: ۲۵۹۔

ہاں جب شیاطین خود آکر نمازی کے اوقات میں خلل ڈالے تو اسے مقابلہ کے لیے تیار رہنا چاہیے بلکہ اس کی حملہ آوری سے پہلے ہی مدافعتی تدابیر اختیار کر لینی چاہئیں۔ چنانچہ نماز کے حقیقی اوقات شروع ہوتے ہی شیاطین ہجوم کر کے آنے شروع ہوتے ہیں تو اذان رکھی گئی جس کا آغاز تکبیر الہی سے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اذان کے وقت شیطان آتا ہے کہ اعلان حق میں غفل اندازی کرے تو اذان کی تکبیر سے اس کے سر پر زد پڑتی ہے۔ اور بعض حدیث گزرتا ہوا بھگتا ہے پھر نماز شروع ہونے پر عین صلوٰۃ میں منوں میں آکر گھٹتا ہے کہ اس باہمی ریل میل اور ملاپ میں فرق ڈالے۔ پھر نمازیوں کو کچھ گھٹا کر مدہوش کرنا چاہتا ہے کہ وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائیں پھر جماعت سے کوئی رہ جائے تو اس کی نماز کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ جیسے ریوڑ سے رہی ہوئی بکری بھیڑیا اچک کر لے جاتا ہے۔

پھر دوسرے اندازی الگ کرتا ہے تاکہ نماز میں دل جمعی اور یکسوئی باقی نہ رہے۔ کبھی رکعتیں بھلا دیں۔ کبھی قرأت میں شک ڈال دیا۔ کبھی رکوع و سجود میں شبہ پیدا کر دیا۔ بہر حال نماز کے سبادی سے لے کر مقاصد تک اولیٰ سے لے کر آخر تک شیطان کی سعی ہوتی ہے کہ پورا مقابلہ کر کے آدمی کو اس راہ حق اور طریق وصال رہائی سے ڈکھائے اس لیے بندوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی نماز میں اس ظالم کا پورا مقابلہ کریں۔ صغیر بندگی کر کے اجتماعی صرب و ضرب کے لیے تیار ہو جائیں، اور مسلح ہو کر کمر بندی کر لیں، تاکہ اس دشمن انسانیت شیطان کی کمر ٹوٹ جائے۔ اور وہ اس جنگ میں شکست کھا کر ہزیمت پر مجبور ہو جائے۔

حدیث میں ارشاد ہے: **الْمُضَلُّونَ تُسَوِّدُ وَجْهَ الشَّيْطَانِ وَالصُّدُقَةُ تُكَبِّرُ ظَهْرَهُ وَالنَّحَابُتُ فِي اللَّهِ وَالنُّوْذُ فِي الْعَمَلِ يَقْطَعُ ذَائِرَةً فَإِذَا قُتِلْتُمْ ذَلِكَ تَبَاعَدَ بَيْنَكُمْ كَمَقْلَعِ الشَّنَسِ مِنْ مُغْرِبِهَا** ① "نماز شیطان کو رو سیاہ کر دیتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے اور لوحہ اللہ باہمی محبت اور عمل میں باہمی رسائی اس کی جڑ کاٹ دیتی ہے پس جب تم یہ عمل کرو گے تو شیطان تم سے اتنا ہی دور ہو جائے گا جتنا کہ مشرق و مغرب میں بعد ہے۔"

نماز نے اس جنگ معنوی کے سلسلہ میں جن معنوی اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا ہے ان میں سب سے بڑا ہتھیار تَعَوُّذ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور پہلے ہی اعوذ باللہ پڑھ لو جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دشمن ہو تو آدمی سامنے جا کر مقابلہ کرے کہ ہتھیار نہ ہو تو ہاتھ ہی سے لڑے، حملہ کی قدرت نہ ہو تو صرف بچاؤ ہی کر لے۔ دشمن بھی سامنے ہے اور اس کا حملہ بھی سامنے ہے۔ لیکن جب کہ دشمن گھات میں ہو چھپے سے آئے اور اس طرح اچانک حملہ کر بیٹھے کہ ہم اسے دیکھ بھی نہ سکتے ہوں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔

إِنَّهُ يَرُوحُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ② "وہ (شیطان) اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔" تو بجز اس کے اور چارہ کار ہی کیا ہے کہ ایسی ذات کی پناہ لیں جو اسے بھی دیکھتی

① کنز العمال، ج ۷ ص: ۲۸۴ رقم: ۸۸۹۳، (فر عن ابن عباس) ② پارہ: ۸، سورۃ: الاعراف: الآیۃ: ۲۷۔

ہو اور ہمیں بھی دیکھ رہی ہو اور ساتھ ہی اس کے زبردست حملے اور ہمارے مجرولہ علمی سے بھی خوب واقف ہو اور اوپر سے قدرت والی ایسی ہو کہ سارے جن و انس اور مجرور ہل کر بھی جائیں تو اس کے ملک میں ذرہ برابر کمی نہ کر سکیں۔ بلکہ اسے پابھی نہ سکیں۔ لَا تَدْرِيْهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يَلْبِسُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْمَلِيْفُ الْخَبِيْرُ ①

”لگا ہیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں اور وہ لگا ہوں گا اور اک رکھتا ہے اور وہ لطیف و خیر ہے۔“ اسی لیے آغاز صلوٰۃ ہی میں جب کہ ثناء کے بعد قرأت کا آغاز ہوتا ہے جو قیام صلوٰۃ کا اصل مقصود ہے، پہلے اعوذ پڑھی جاتی ہے۔ گویا شیطان کے مقابلہ کے لیے تعوذ کا ہتھیار سنبھال لیا جاتا ہے نماز کے اس عام طرز عمل نے ہمیں بتلایا کہ دشمن کی اپنی چھاؤنی بھی ہوتی ہے۔ جیسے شیطان کے مخصوص اوقات، تو ان میں خود نہ گھسکہ تمہیں اس کی اندرونی طاقت کا ظہر نہیں ہے۔ دشمن کی حملہ آوری سے پہلے ہی مدافعت کا بھی بندوبست رکھو۔ جیسے اذان کا اصول ہے دشمن تمہارے مورچوں میں شگاف بھی ڈالے گا۔ جیسے شیطان صفوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خوب گتھ کر صرف بندی کرو۔ دشمن پرو پیگنڈا کر کے تمہارے خیالات بھی تبدیل کرے گا جیسے شیطان دوسرا انداز ہی کرتا ہے سو ذکر اللہ سے بیدار رہو۔ دشمن تم پر خواب آور گیس بھی پھینکے گا، جیسے شیطان صفوں کے درمیانی فاصلوں میں گھس کر غفلت آور شیشیاں سنگھاتا ہے۔ جس سے معنوی ہوش جاتے رہتے ہیں تو درمیانی فصل ہی مت چھوڑو کہ اسے آنے اور شیشی سنگھانے کی نوبت آئے چونکہ دشمن اور اس کی چالیں غیر مرئی ہیں تو ایک ایسی طاقت کے قلعہ سے قلعہ بند ہو جاؤ جو دشمن کی طاقت سے لامحدود فوقیت و برتری رکھتی ہو۔ جیسے کہ تعوذ سے پناہ خداوندی کے قلعہ میں آ جانے کی تدبیر سے واضح ہے کیا اگر امارت عامہ کے ماتحت پوری ملت اسلامیہ کا نظام قائم کیا جائے اور معاندین حق کے مقابلہ پر جنگی طاقت فراہم کی جائے تو کیا ان اصول جنگ کے سوا کوئی چارہ کار ہے جو نماز نے ہمیں تلقین کیے ہیں؟ اس لیے نماز جہاں ایک بڑی عبادت ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، وہیں ایک رزی عبادت بھی نکلی جس میں ہجوم ہی ہجوم اور حرکت ہی حرکت ہے۔

پھر اس مجموعی تفصیل سے جو کلی اصول نکلتے ہیں وہ یہ کہ جیسے شیطان ہو ویسے ہی اسلحہ بھی فراہم کیے جانے چاہئیں۔ اور ویسی ہی ہتھیار کی مناسب تدبیریں بھی اختیار کی جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس اصول سے جہاد میں بھی انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ ضروری ہوگا کہ اسی ڈھنگ پر جہاد میں بھی پہلے ہی سے ہتھیار درست کر لیے جائیں اور وہ بھی دشمن کے طاقت کی مناسب حال۔

پس جہاد میں جبکہ دشمن حسی ہیں تو ہتھیار بھی حسی فراہم کیے جانے ناگزیر ہوں گے۔ اور پھر جس قسم کے ہتھیاروں سے یہ دشمنان انسانی آرامت ہوں گے اسی نوع کے ہتھیار ملت کو بھی فراہم کرنے پڑیں گے۔ جیسے نماز میں دشمن غفی تھا۔ تو ہتھیار بھی غفی اور معنوی ہی سنبھالے گئے۔

پھر اس سلسلہ میں مزید غور کرو تو معلوم ہوگا کہ نماز میں دوسرا انداز شیطان کے لیے ابتداء ہی جنگ کی اجازت نہیں۔ بلکہ پہلا حکم یہ ہے کہ اسے طرح دو فلیتھ و لیستوڈ (شیطان دوسرا لے تو ادھر دھیان بھی مت کرو۔ صرف خدا سے پناہ مانگو) یعنی اس سے اعراض کرو۔ اور ایک طرف قلب کو کھلو۔ جب نہ مانے تو پھر تعوذ کے ساتھ اسے تھکا دو۔ گویا ابتداء عدم تشدد اور پھر تشدد اور کھلی جنگ ہے کیا جہاد میں بھی اس اصول کے سوا کوئی دوسرا طریق کار ہو سکتا ہے کہ اگر کفار تعدی پر آمادہ ہوں تو ابتداء انہیں طرح دی جائے۔ اس قائم رکھنے کی سعی کی جائے، لیکن جب وہ حملہ آوری کی ٹھان ہی لیں تو پھر جم کر ان کا مقابلہ کیا جائے، چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے:

لَا تَقْتَسِمُوا الْقِتَاءَ الْعَدُوِّ... فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ① "وہم سے بھڑنے کی تمنا مت کرو، لیکن اگر سامنے آجائے تو پھر جم جاؤ" (اور جم کر مقابلہ کرو) غرض نماز کے ایک ایک اصول نے جہاد کے جنگی اصول پر بھی کافی روشنی ڈالی ہے اور عبادت کی صف میں بھی پورا نقشہ جنگ ایک بہادر انسان کے پیش نظر رکھا ہے تاکہ وہ عین عبادت کی غلو توں میں بھی جہاد کی ہنگامہ خیزیوں کو فراموش نہ کر سکے۔ پس نماز کا ہر جزو گویا جہاد کا ایک ایک پہلو ہے۔ نماز کی جماعت میں اگر صف بندی ضروری ہے تو جہاد میں بھی لازمی ہے، پھر نماز کی صفوں میں جو امام سے متصل ہیں وہ مرتبہ میں اعلیٰ ہیں اور پچھلی صف والے ادنیٰ، ایسے ہی جہاد میں بھی صف اولیٰ افضل ہے صف آخری سے جو سب سے پہلے گولی اپنے سینے پر لیتی ہے اور امام سے قریب رہتی ہے، پھر نماز کی صفوں میں اگر یسین و یار ہے تو صفوں جہاد میں بھی سینہ اور پیسرہ ہے نماز میں سینہ اور پیسرہ کے درمیان صف اولیٰ کا وہ مقتدی جو امام سے اقرب اور اس کا محاذی ہے، بمنزلہ قلب کے ہے تو جہاد میں بھی یسین و یار کا درمیان فی فکر قلب ہے جو امام جہاد سے اقرب اور بمنزلہ اس کے پیش دست کے ہے۔ پھر نماز میں اگر گھٹ کر کھڑے ہونے کا حکم ہے تاکہ صفوں میں کوئی رخ نہ رہے تو عسکری صفوں کے رخ نہ ہونے کا بھی حکم ہے تاکہ دشمن درمیان میں گھس کر کسی سوچ کو کمزور نہ کر دے۔

پھر اگر نماز کی صفوں کے آداب ہیں کہ ادھر ادھر مت دیکھو صرف سجدہ گاہ پر نظر رہے آسمان کی طرف نگاہیں مت اٹھاؤ۔ جانوروں کی ہیئت مت اختیار کرو، چنانچہ تدبیر حمار (دکوع کے وقت گدھے کی طرح کمر میں کوب نکال دینا) بروک ہنس (اونٹ کی طرح اگلے ہاتھ فیک کر بیٹھنا) اثناء کلب (کتے کی طرح سرین زمین پر رکھ دینا) افتراش تلب سجدہ میں لومڑی کی طرح بازو اور پچھلے زمین پر رکھ دینا، نقد دیک (ادا نیگی ارکان میں جلد بازی کرتے ہوئے روع وجود میں مرنے کی ہی ٹھوٹیں مارنا) تنخسر شیطان (کوٹھ پر ہاتھ رکھ کر شیطان کی طرح کھڑے ہونا)

غرض جیسے نماز کے لیے قواعد ہیں اور صفوں صلوٰۃ میں یکسانی اور تسویہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تاکہ پوری جماعت ایک ہوتی دیکھو نظر آئے، ٹھیک اسی اصول پر جہاد کی صفوں کے بھی عسکری قواعد رکھے گئے ہیں کہ میتوں کی یکسانی

① الصصحیح للبخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب کمان النبی ﷺ اذالم یقاتل اولی النہار اخر القتال حتی تنزل الشمس ج: ۱۰ ص: ۲۳۳ رقم: ۲۷۴۳

ہو۔ نقل و حرکت میں معیت اور تساوی (برابری) ہو، ادھر ادھر التفات نہ ہو۔ مجاہدین کی صفیں ایک سیدھ میں رہیں، ساری فوج ایک دیوار نظر آئے، سب کا فضل ایک ہو، ایک ساتھ سب کا ہاتھ اٹھ کر پڑے، یکبارگی سب کا حملہ ہوتا کہ ترتیب میں فرق نہ آئے۔

غرض یہاں بھی قواعد اور پریڈ اسی طرح یکسانی قائم رکھنے کے لیے وضع کی گئی ہے تاکہ اس قوی دشمن جنی (شیطان) پر متحدہ دہڑے اور اس کی ہزیمت سے خدا کا یہ لشکر کامیاب ہو کر اپنی مراد کو پہنچے۔

پھر جیسے نماز میں امام کی آواز پر رکوع و سجود کی طرف انتقالات ہوتے ہیں جو شیطان پر سب سے زیادہ بھاری اور شائق ہوتے ہیں اور وہ خائب ہو کر بھاگتا ہے۔ ٹھیک اسی اصول پر جہاد میں بھی امام کے اشاروں پر فوجی نقل و حرکت اور اقامہ رجوع رکھا گیا ہے جس سے دشمن کے پچھلے چھوٹنے ہیں۔

پھر جیسے صلوٰۃ کا شعار نعرہ تکبیر ہے کہ نماز کے سارے انتقالات اسی نعرہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جہاد میں بھی نعرہ تکبیر ہی شعار بنایا گیا ہے جو مولانا اقدم و نجوم کے وقت لگایا جاتا ہے۔ اور جس طرح نماز کی تکبیر سے شیاطین بھاگتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اذان میں بھی جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو بیس حدیث شیطان سیلوں بھاگتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جہاد میں نعرہ تکبیر سے کفار کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ بھی چھوٹنے ہوئے دل سے بھاگتے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر سچے قلوب کی گہرائیوں سے یہ نعرہ سرزد ہو۔ پھر جو آثار نماز کے اہتمام پر مرتب ہوتے ہیں وہی جہاد پر ہوتے ہیں مثلاً حدیث میں ہے کہ نمازیوں کی صف آرائی کے وقت حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے (نَحْنُ يَلْقَىٰ يَشَابَهُ) کہ دیکھو میرے بندے کس طرح اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں اور میرے دشمن شیطان کو مار بھگانے کے لیے آمادہ ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بیس حدیث مجاہدین کی صف بندی کے وقت بھی حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سرواں کو آتشیں پر لیے ہوئے میری راہ میں جان دینے کے لیے آرہے ہیں۔

پھر جیسے نماز کی جماعت اور شیاطین کی اجتماعی مداخلت گھروں میں نہیں رکھی گئی۔ بلکہ اس کے لیے مخصوص مکانات ہیں جنہیں مساجد کہا جاتا ہے اور انہی میں اس کی ادائیگی کی ضرورت اور افضلیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہاد بھی گھر کے کونوں میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے مخصوص میدان ہوتے ہیں جن میں یہ اجتماعی مقابلے عمل میں آتے ہیں، پھر جیسے نماز کے ختم پر ادراد واذکار اور تسبیح و تہلیل وغیرہ رکھی گئی ہے جو مثل ایک قیمت ہار دہ کے ہیں کہ اصل نماز کا ثواب لینے کے بعد یہ زوائد... فوائد اور فاضل برکات ہیں جنہیں لوٹنا اور ان میں حصہ قائم کر لینا نمازیوں کے لیے لھم الحسنی و زیادہ کا صدق ہوتا ہے۔ اور گویا یہ روح صلوٰۃ کا تہرہ ہیں جنہیں کمالے جانا غنیمت ہے اور فضیلت ہے ٹھیک اسی طرح جہاد کی عبادت کا تہرا از غنیمت (مال غنیمت لوٹنا ہے کہ اجر و ثواب بھی اور مادی منفعت بھی ہے پھر جیسے نماز کا آغاز و انجام سب ہی اوعیہ و اذکار پر ہے بلکہ اس کی روح ہی ذکر اللہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ انوار اذکار و اوعیہ مروی ہیں جو نماز کے اول و آخر اور درمیان میں پڑھے

جاتے ہیں۔ ایسے ہی جہاد کا آغاز و انجام بھی ذکر اللہ اور مختلف قسم کی دعاؤں پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ اذکار مختلف مواقع جہاد کے لیے روایت کیے گئے ہیں، پھر جیسے نماز کے مقدمہ سے لے کر خاتمہ تک انتشار معاصر یعنی گناہوں کے بکھرنے کی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ بندہ کے گناہ بھی معاف ہوں اور ساتھ ہی اس کے لیے نشاط خاطر کی صورت بھی پیدا ہو جائے جس سے وہ سرور ہو کر بار بار اس عبادت کو شوق کے ساتھ ادا کرے۔ مثلاً وضو میں ایک ایک عضو دھونے سے اس کے کئے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں۔ نیز عین صلوٰۃ میں بعض حدیث نمازی جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کے کندھوں پر اس کے گناہوں کو لاداتے ہیں۔ اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے یا سجدہ میں جاتا ہے تو وہ گناہ دونوں طرف سے خشک ہتھوں کی طرح مرنے اور بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جہاد کے بارہ میں فرمایا گیا کہ الشیفاء للذنوب۔ (تکوادر سارے گناہوں کو ختم کر دینے والی ہے۔)

جس سے ایک ایک گناہ جھڑ جاتا ہے اور خن کے ایک ایک قطرہ کے ساتھ آدی کا نفس دھل کر صاف ستھرا اور چمک دار ہو جاتا ہے۔ غرض نماز اور جہاد میں مناسبت ہی نہیں بلکہ مشابہتوں کا ایک غیر ختم سلسلہ قائم ہے اور اس کا جزو جزو اس کے جزو جزو سے مطابقت کھاتا ہے۔ پس اگر جہاد کے اصول معلوم کرنے ہوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں جنگی اسپرٹ تیار کرنی ہو تو نمازی اس کی بھی اسکیم اپنے اندر رکھتی ہے، اور دن میں پانچ مرتبہ اس جنگی اسپرٹ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کے آداب و قواعد سکھاتی ہے، شاید اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے متعلق ضروری ترحمیات نماز میں سوچ لیتا ہوں۔ حالانکہ یہ صورت اگر اسی معنی کر لی جائے کہ نماز میں انہیں بے فکری ہوتی ہوگی جس سے طبیعت میں یکسوئی آجاتی ہوگی اور کانی سوچ بچار کا موقع مل جاتا ہوگا تو بظاہر یہ بر محل نہ ہوگا۔ کیوں کہ نماز از قسم افعال ہے، از قسم ترک نہیں ہے۔ افعال میں تو خود انہی افعال کی طرف طبیعت متوجہ رہ سکتی ہے نہ کہ دوسرے افعال کی طرف۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افعال صلوٰۃ کی طرف سے توجہ ہٹا کر افعال جہاد کی طرف متعطف کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عین صلوٰۃ میں افعال صلوٰۃ سے گریز کر کے افعال جہاد کو سوچنا حضرت عمر جیسی برگزیدہ شخصیت سے بعید ہے کیوں کہ منافی خشوع صلوٰۃ ہے ہاں ایسا سکون ترک میں تو ہو سکتا ہے کہ آدی کی نیت کے ساتھ کچھ کاروبار ترک کر کے بیٹھ رہے اور فارغ شدہ طبیعت کو دوسرے افعال کی طرف لگا دے۔ مثلاً صوم ترک کا مجموعہ ہے فعل اگر ہے تو وہ صرف قلب کا ہے یعنی نیت، اور اس کا استحصاء ہر آن ضروری نہیں ہے اس لیے سوچ بچار کی فراغت روزہ میں زیادہ ہو سکتی ہے نہ کہ صلوٰۃ میں۔ نیز ایام صیام میں شیاطین بھی قید ہوتے ہیں کہ دوسروں کا خطرہ ہو اور نفس کا دانہ پانی بھی بند ہوتا ہے کہ وہ تخیلات و افکار میں مبتلا کرے۔ اس لیے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ میں روزہ کی حالت میں جہاد کی تفکیرات سوچ لیتا ہوں تو ایک بر محل بات بھی تھی۔ یہ نماز کی کیا خصوصیت ہے کہ اس میں جنگی تفکیرات کو ترتیب دیا جائے۔

جبکہ اس عبادت میں علاوہ افعال صلوٰۃ کے خود بہت سے شایطین مستقل معروف و سوسہ اندازی رہتے ہیں جس سے طبیعت کی یکسوئی اور دوسرے امور کی سوچ بچار کے لیے نماز کو کیوں خاص فرمایا گیا؟ سو بخیاں احقر اس کی دل لگتی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ نماز خود ایک جتنی اسپرٹ اپنے اندر رکھتی ہے اس کے ہر ہر رکن کو جہاد سے مشابہت کامل ہے۔ ایک نماز گزار اگر حقیقت صلوٰۃ کو پیش نظر رکھ کر نماز ادا کرے تو وہ خود ہی تمام مراحل جہاد سے گزرے گا، گو وہ معنوی اور غیر حسی ہوں، مگر نوعیت تو جنگ ہی کی رکھتے ہیں کہ جہاد معنوی ہے سو اگر اس کی طبیعت اس جہاد معنوی سے جہاد حسی کی طرف منتقل ہو جائے اور وہ ان مختلف جہادی مقامات پر گزرتے وقت جہاد حسی کے ان ہی مقامات کی طرف توجہ کرے جن کی طرف قدر تا بھی اس کی طبیعت متوجہ ہے اور پھر ان حسی جہادیات کی وہی تربیب و تکفیل سوچنے لگے۔ جس کی نوعیت کی طرف بلا سوچے سمجھے بھی اس کی طبیعت چل رہی تو یہ نہ صرف غیر مجبب ہی نہیں بلکہ ہونا بھی یوں ہی چاہیے۔ کیوں کہ نماز کو اگر کسی چیز سے جڑی جڑی مطابقت ہے تو وہ صرف جہاد ہی سے ہے اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خاص کر نماز میں جہاد کی تفکلات سوچ لینا کسی بے فکری یا خشوع صلوٰۃ سے اعراض کی دلیل نہیں بلکہ عین صلوٰۃ میں توجہ کی دلیل ہے کہ صلوٰۃ اور جہاد اصولاً ایک دوسرے پر کلایہ منطبق اور ایک دوسرے سے بالکل یہ جتنابہ ہیں پس فاروق اعظم کا مقولہ در حقیقت نماز و جہاد کی ایک مستقل مشابہت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہمارے عرض کردہ مضمون کی زبردست تائید بلکہ برہان ہے۔

بہر حال اس سے واضح ہوا کہ نماز کے افعال اور حقائق میں پورا نظام سیاست، امام اور امیر ملت کی صحیح پوزیشن، شخصیت اور جمہوریت کی حدود و نصب امام، پھر امام کا مقام پھر قوم کا منصب، سب و طاعت، امام کے ساتھ تعاون، قومی وحدت، اتفاق و اتحاد، پھر سیاست کا جنگی پروگرام، فوج کے جنگی پروگرام، فوج کے جنگی قواعد تشدد اور عدم تشدد، فوج کی صف بندی و یکسانی، پھر اس میں مرکزیت، جتنی مورچے اور ان کا استحکام، جنگ کے آداب، جنگ میں خالص اللہ کے لیے لڑنا، اعزاز غنیمت و دشمن کے ساتھ مناسب حال معاملہ، خلاصہ یہ کہ تعمیری اور تخریبی پروگرام کی ساری ہی اصولی تفصیلات بھی پڑی ہیں۔ پس اگر ایک شخص اپنی ذاتی اصلاح چاہتا ہے تو بھی اس کا درس نماز ہی ہے۔ اور اگر ایک شخص نظام سیاست اور نظم مملکت قائم کرنا چاہتا ہے تب بھی اسے ساری راہنمایاں نماز میں غور کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں پس نماز ایک طرف تو اللہ سے ملاتی ہے۔ ایک طرف مخلوق سے بھڑاتی ہے ایک طرف انفرادیت اور تھل سکھاتی ہے اور ایک طرف اجتماعیت تو صل پر لاتی ہے۔ ایک طرف سلم و سلامتی دکھاتی ہے اور ایک طرف حرب و ضرب پر آمادہ کرتی ہے۔ ایک طرف شخص حالت درست کرتی اور ایک طرف جماعتی و مسلمین اور نظام قائم کرتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں جہاں جمعیت ہے وہاں جامعیت ہے اور جہاں جامعیت ہے وہاں اس میں اجتماعیت بھی ہے۔ جمعیت بے شخصی نفوس قرار پکڑتے ہیں جامعیت سے جماعتی تشکیل ہوتی ہے اور اجتماعیت سے نظام و مسلمین قائم ہو کر جماعت با عزت و شوکت بن جاتی ہے۔

دوسرے نقطوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ عبادات اور عادات کا جو مفصل پروگرام سارے اسلام میں پھیلا ہوا ہے وہ سب کا سب تھا ایک نماز میں سمنا ہوا موجود ہے۔ پس اگر اسلام اسلام کبیر ہے تو نماز اسلام صغیر ہے، پس نماز خود بذات کمال اسلام بھی ہے اور پورے اسلام کی میزان اٹکل بھی ہے کہ اسلام کی ساری عبادتیں اس میں جمع ہیں، اقوال کی ساری عبادتیں اس میں جمع ہیں اور اکوان کی ساری عبادتیں اس میں جمع ہیں اور افعال کی اس میں اور اقوال کی اس میں پینات کی عبادتیں اس میں ہیں اور اشارات کی اس میں ہیں۔ پھر انسان کی شخصی عادات کا عداد اس میں ہے اور جماعتی خصائل و شاہن کی اصلاح اس میں۔ خلوت اس میں ہے اور جموت اس میں تہل اس میں ہے اور تو اصل اس میں۔ صلح اس میں ہے اور جنگ اس میں۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اصولاً نماز میں موجود نہ ہو۔ پس اگر اسلام محض اس لیے دنیا کا ایک جامع ترین مذہب ہے کہ اس میں ہر شعبہ زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ اسلامی مذہب صرف اس لیے اکمل ترین مذہب ہے کہ اس میں جمیع نفوس جامعیت اقوام اور اجتماعیت نظام کے سارے اسوے موجود ہیں۔ تو پھر کوئی چیز نہیں کہ نماز کو مستقل اسلام نہ کہا جائے اور کیا یہ اسے پرادین کہہ کر نہ پکارا جائے کہ یہی سارے سارے شعبہ ہائے حیات اس میں عجیب و غریب کمال تشریع کے ساتھ جمع فرما دیئے گئے ہیں پس اسی کیفیت کے ساتھ نماز گویا ایک ختم ہے پورا اسلام اسی ختم میں سے نکلا ہوا ایک شجرہ طیبہ ہے۔ جو چیز نماز میں پٹی ہوئی تھی۔ وہی سب چیزیں اسلام میں تفصیل جزئیات کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں۔ پس پرادین بڑا اسلام ہے اور صرف نماز چھوٹا اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک و مسلم کے درمیان میں اگر کسی چیز کو فارق فرمایا ہے تو وہ نماز ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **إِنَّ بَيْنَ الْفُرْقَانِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ** ① ”ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق نماز ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ کسی عبادت کے ترک کو آپ نے کفر سے تعبیر نہیں فرمایا، بجز نماز کے۔ ارشاد ہے: **مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ** ② ”جو قصد آتارک صلوٰۃ ہو گیا، اس نے کفر کیا۔“ کیوں کہ نماز جب پورے اسلام کی میزان اٹکل ہے اور بلحاظ حقیقت خود اسلام ہے تو ظاہر ہے کہ اس ترک اسلام کو کفر کے سوا اور کیا لقب دیا جاسکتا تھا، اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نماز کا گرا دینا پورے دین ہی کو منہدم کر دینا ہے۔ **الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ مَنْ أَعْمَاهَا فَكَانَ أَعْمَاهُ الدِّينُ وَمَنْ هَلَكَ أَعْمَاهُ هَلَكَ الدِّينُ** ③ ”نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین قائم رکھا اور جس نے اسے منہدم کر دیا اس نے دین کی عمارت منہدم کر دی۔“

① الصحيح لمسلم، کتاب الايمان، باب اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوة ج: ۱ ص: ۲۸۸.

② التبعیم الاوسط للطبرانی، من اسمعہ جعفر ج: ۷ ص: ۳۶۲. ③ شعب الايمان للبيهقي، الحادى والعشرون من شعب الايمان وهو باب لى الصلوة. علامہ ہنری نام فلاوی کے اے سے لکھتے ہیں: ”الصلوة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين“ البيهقي، ضيف دیکھئے: تذكرة الموضوعات ج: ۱ ص: ۳۸.

جس کا راز وہی ہے کہ فی الحقیقت پورا اسلام اور جامع عبادات اسلام ہے اس سے یہ لطیف نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب نماز جامع عبادات ہے تو گویا نماز کا ادا کرنا درحقیقت ساری عبادتوں کا اجمالاً ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی تفصیلی ادائیگی کے لیے مستعد ہو جانا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز ہی کی پرسش ہوگی، اگر نمازیں پوری نکلیں تو فرمایا جائے گا کہ اب دوسری عبادتیں تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت نہیں اور اگر نمازیں پوری نہ ہوں تو فرمایا کہ اس کی اور عبادتیں بھی پوری نہ ہوگی لہذا سب کی پڑتال اور چھان بین کی جائے۔ اس کا راز بھی وہی ہے کہ نماز میں ساری عبادتوں کے نمونے موجود تھے جب وہ ادھوری رہی تو ساری عبادتیں ادھوری رہیں۔ پس اور ساری عبادتیں نماز کے لحاظ سے جزوی نکلیں اور نماز سب طاعات کے لحاظ سے کل نکلے کہ یہ سب عبادتیں اس کے دامن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کا ادا کرنا گویا اس سب کا اجمالاً ادا کر دینا ہے اور تفصیلی عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ ترک نماز گویا ساری ہی عبادتوں کا تارک ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ جیسا کہ فاعل صلوٰۃ ساری ہی عبادتوں کا فاعل ہے کہ وہ سب عبادتیں اس میں بھی تھیں اور سب سے بڑا عادل ہے اور شاید اسی لیے نماز کو شغف سے ادا کرتے رہنے سے اور عبادتوں کی ادائیگی کی طرف خود بخود میلان اور رجحان ہوتا ہے کہ آدمی ان کے اجمال کو نماز ہی میں انجام دے لیتا ہے اور گویا ان کا مزہ کچھ لیتا ہے جس سے اسے تفصیلی ادائیگی کا شوق پیدا ہو جاتا چاہیے۔ مزید غور کرو تو نماز پڑھنے کی ذاتی خاصیت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ اور عبادتیں بھی سہولت سے ادا ہونے لگیں اور تمام حسنات کی توفیق ہو، گویا نماز علاوہ جامع عبادات ہونے کے مفتاح عبادات بھی ہے، اس کے کرنے سے اور طاعات کی ادائیگی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ کاموں کو مستمر چلائے رہنے کا راز انضباط اوقات میں مضمر ہے یعنی اوقات منضبط کر لینے سے تمام کام بروقت ہوتے رہتے ہیں اگر کسی کے کاموں کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں جب جی میں آیا کر لیا، جہاں یا د آیا انجام دے لیا۔ نہ وقت مقرر نہ جگہ معین۔ تو قدرتی بات ہے کہ کاموں میں ناغہ بکثرت ہوگا۔

اور ناغہ کی خاصیت ہے کہ بالآخر کام رہ جاتا ہے۔ اور جب ایک کام اپنے وقت سے ملا تو دوسرے کاموں پر بھی طبعاً اثر پڑتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے شخص کے سارے ہی کاموں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور جہاں یہ عملی زندگی منتشر ہوئی وہیں اس کا اثر یہ ہے کہ قلب کا سکون و اطمینان بے تار پڑتا ہے۔

پس جیسا کہ ضبط اوقات اور نظام عمل کی برکت ہے کہ ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ بروقت گویا خود بخود انجام پاتے رہنے سے قلب کو تسکین اور بشارت وطمینیت حاصل رہتی ہے۔ اب سمجھو کہ نماز کے بارہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَحْنُتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَكْتًا مَوْفُوتًا** ① "نماز مؤمنوں پر ایک باریک باوقفت فریضہ ہے۔" نماز وقت کی عبادت ہے جس کے لیے زمانہ بھی متعین ہے اور مکان بھی یعنی مسجد، جب ایک شخص کے مہم کے

اوقات جو درحقیقت دن رات میں صرف اوقات نماز ہی ہیں، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، نماز میں مصروف ہو گئے تو علاوہ اس کے کہ اسے پابندی اوقات کی عادت پڑے گی، قدرتی طور پر نمازوں کے درمیان کے اوقات کے کام بھی خود بخود متعین اور منضبط ہو جائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ درمیانی کام نیکیوں ہی کے متعین ہوں گے بدیوں کے نہیں، کیوں کہ دو نمازیں نمازی کے قلب کو اس درمیانی فاصلہ کے لیے اتنا متحرک کر دیتی ہیں کہ اس کی اندرونی رہنمائی عموماً نیک ہی کام کی طرف ہو سکتی ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ توفیق نماز سے عین نمازوں ہی کے اوقات نہیں بلکہ نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی انضباط پیدا ہو جانا ضروری ہے اور یہ کہ یہ اوقات نیکیوں ہی سے بھرپور رہیں گے جس سے واضح ہوا کہ نماز متعارف طاعات ہے کہ باعث انضباط اوقات ہے۔

پس جبکہ نماز گویا دوسری طاعات کو شریعت سے تو اگر اس لحاظ سے بھی قیامت کے دن نمازوں کو مکمل دیکھ کر حکم لگایا جائے کہ اس کی اور عبادتیں درست اور پوری ہیں۔ تو اس میں کیا غیر موزونیت ہو سکتی ہے؟ کیوں کہ نماز نے ان سب طاعات کو ضبط اوقات اور تنظیم عمل کی وجہ سے سہل الوصول اور بے تکلف معمول بنایا ہوا ہوگا جس سے وہ یقیناً پوری ہی ادا شدہ نکلیں گی۔ بہر حال اس سے واضح ہوا کہ نمازی آدمی درحقیقت تمام اعمال دین اور تمام اوصاف ایمان کا جامع اور تمام امور دنیا کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے اور تارک نماز ان سب خوبیوں سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے تمام اوصاف، مکالمات، اعمال، اسلام بلکہ اس کے تمام دنیوی امور بھی پراگندہ رہتے ہیں جس سے اس کے قلب میں نہ سکون ہوتا ہے نہ سلامتی، طمانیت، نہ بشارت اور نہ تو رائیت بلکہ وہ ایک مریض قلب ہوتا ہے جس کا علاج ہو تو درست بنے ورنہ ناپیدی موت مر جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

غرض تعلق مع اللہ کے جتنے شعبے ہیں نماز میں ان سب کی تکمیل ہو جاتی ہے اور عبادت کی تمام انواع اس مختصر اور سہل عبادت کے اندر لپٹ کر خود بخود ادا ہو جاتی ہیں اس لیے نماز کو تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں عبادت کا فرد کامل کہنا چاہیے گویا عبادت صرف نماز ہی ہے اور بالذات عبادت ہے۔

پس اس معنی کو بھی عبودیت کا حصہ نماز ہی میں نکلا کہ نماز کے سوا اور دوسری عبادتیں محض اضافی عبادتیں ہیں جنہیں امتثال امر نے عبادت بنا دیا ہے ورنہ بذات خود عبادت نہیں اور اس معنی کو بھی عبادت کا انحصار نماز ہی میں نکلا ہے کہ اس کی ادائیگی سے اور عبادتوں کی تقویم بھی ہوتی ہے اور ساری عبادتیں اسی ایک عبادت کے ذیل میں آ جاتی ہیں، گویا یہ اصل ہے اور سب دوسری اس کی فرع ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فروغ کے وجود اور ثبوت کا وارد دار اصل پر ہوتا ہے اس لیے اصلی وجود اصل ہی کا ہوتا ہے نہ کہ فروغ کا فروغ گویا اصل کے سامنے معدوم اور بے وجود ہوتی ہیں اس لیے بھی عبودیت کا انحصار نماز ہی میں نکلا۔ پس تنہا ایک نماز ہی اس لیے عبادت ہے کہ اور عبادتوں میں عبادت کے معنی ہی نہیں پائے جاتے صرف اس میں پائے جاتے ہیں اور اس لیے بھی وہی تنہا عبادت ہے کہ

اگر کسی عبادت میں کچھ بھی عبودیت کی شان پائی جاتی ہے تو وہ نماز کی بدولت ہے۔

غرض جو معنی ہوں بہر صورت تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں فرد کامل اور جو ہر فرد نمازی ثابت ہوتی ہے جس سے معارف الہیہ کھل کر ذات و صفات کے کمالات نہ صرف عیاں ہوتے ہیں بلکہ بندے میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔

ادھر تعلق مع الخلق کے سلسلہ میں نماز ہی سے نظام ملک و ملت درست ہوتا ہے، تمدن کی روح آ جاتی ہے یعنی میل ملاپ، تعاون و تناصر اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر تعلق مع النفس کے سلسلہ میں بھی نماز ہی سے نفسانی اخلاق و مقامات درست ہو جاتے ہیں آدمی بہیمہ (جانور) اور شیطان نہیں رہتا بلکہ آدمی بن جاتا ہے۔ پس آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جیسا کہ انسان عالم صغیر تھا کہ اس میں عالم کبیر کے تمام نمونے اور نقشے مجتمع تھے۔ اسی طرح نماز اسلام صغیر ہے جس میں اسلام کبیر کے تمام نمونے اور نقشے جمع ہیں، اگر انسان نگوینیات میں جامع الحقائق تھا تو نماز تشریعیات میں جامع الحقائق ہے۔ اس لیے جامع کا رشتہ جامع ہی سے ہونا چاہیے تھا تو انسان کو منتخب کیا گیا کامل نماز کے لیے اور مسلم انسان کو منتخب کیا گیا، اسلامی نماز کے لیے جو جامع الصلوٰۃ ہے کہ مسلم انسان ہی معرفت میں سب اقوام سے اکمل تھا اور اگلوں پچھلوں کے تمام معارف اسلام کی بدولت اس پر مشکشف تھے کہ یہ آخری قوم تھی اور اسلامی نماز تمام اقوام کی نمازوں کو جامع تھی کہ آخری نماز تھی۔

پس مسلم انسان کا اسلامی نماز کے لیے انتخاب کیا جانا امر طبعی تھا تا کہ اس کی ہر ہر تشریحی حقیقت سے نورانیت اور جلا پیدا ہو۔ اور انسانیت کا ہر ہر گوشہ نماز کے ہر ہر گوشہ سے منور ہو جائے، تو پھر جس طرح یہ انسان نماز کی جامعیت کی وجہ سے تشریح کی ہر ہر عبادت کا ادا کنندہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی ذاتی جامعیت کے ہر ہر نورانی پہلو کے سبب نگوین کی ہر ہر حقیقت کے علم کا جامع اور اس سے آشنا ثابت ہوگا۔ یعنی نگوینیات کی تمام حقائق نماز کی وجہ سے اس میں چمک اٹھیں گی، اور جمادات نباتات، حیوانات، سب ہی کی حقیقتیں اس پر پوری طرح کھل جائیں گی تو اس کی باخبری اور علم و معرفت کے اس دفر سے اس کی فوقیت بھی ان پر ثابت ہوگی اور نمایاں برتری کے سبب اس کی حکومت بھی ان پر قائم ہوگی جس سے خلافت الہیہ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے انسان کی تخلیق عمل میں آئی تھی، اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام محروسہ ہائے اسلامی میں ضابطہ کا فرمان نافذ فرمایا تھا: اِنَّ اَهَمَّ اَمْرٍ دِينِكُمْ عِنْدِي الصَّلٰوةُ فَمَنْ ضَلَّهَا ضَلَّ دِينَهُ فَمَنْ ضَلَّ دِينَهُ ضَلَّ اَمْرَهُ اَصْحَبُ. ”تمہارے دینی امور میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسری طاعات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔“ گویا ضیاع صلوٰۃ کو ضیاع دین سمجھا، جس سے نماز کی غیر معمولی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات تو اسلام میں اس طرح نازل ہوئیں کہ کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام فرمایا گیا۔ کسی عبادت کو وحی ملک کے ذریعہ نازل کر دیا گیا، کسی عبادت کو خواب کے ذریعہ مشکشف کیا گیا۔ کسی کو دوسروں کے فعل اور حضور تفریری سکوت سے شروع کیا گیا۔ لیکن نماز کی فرضیت کے لیے ان سب سے فرما اور جدا اور ایک ممتاز طریقہ اختیار فرمایا

گیا اور وہ یہ کہ نماز کی فرضیت کے لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے اپنے پاس بلا بھیجا۔ شب معراج میں عرش عظیم پر مدعو فرمایا۔ اور پھر انتہائی قرب سے مقرب بنا کر یہ نماز کا ہدیہ عطا فرمایا۔ اور عبادتیں تو خود اوپر سے نیچے اتریں اور اس عبادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے اوپر اٹھایا گیا۔

اور عبادتوں کی وحی زمین پر ہوئی اور نماز کی وحی آسمانوں سے بھی اوپر ہوئی اور عبادتیں تو بواسطہ ملائکہ مشروع ہوئیں اور نماز باadar طے خود معبود حقیقی نے بطور شرعی تحدید عنایت فرمائی۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ کو اس عبادت کا کس قدر اہتمام ہے جس کا راز وہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جامع دعائے خدائے مستقل مذہب اور پورا جمل اسلام ہے، اس لیے حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ: **الصلوة مغزاج المسلمین**۔ ”نماز مومن کی معراج ہے۔“ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض کوئی تشبیہ و تمثیل نہیں بلکہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ نماز کو نماز میں معراج ہوتی ہے خواہ اسے ابھی فوری احساس ہو جائے اگر وہ کاملین میں سے ہے یا بعد مرگ احساس ہو اگر ناقص ہے۔ مگر معراج بہر حال ہر ایک نمازی کو نصیب ہوتی ہے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، ساتھ ہی بائیں معنی بھی معراج ہونا واضح ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو برکات اور روحانی سر بلندیاں عطا ہوئی ہیں ان کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ ایک مشاہدہ حق جیسا کہ قرآن نے کہا: **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى** ① (قلب نے جو کچھ دیکھا وہ اس میں جھوٹا نہیں تھا) دوسرے قرب انتہائی۔ قرب کا ارشاد ہے **ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝** ② تیسرے مکالمہ حق۔ چنانچہ انبیاء میں اسی مکالمہ کی حکایت کی جاتی ہے جو تشہد میں ابداء حرکت دہرایا جائے گا۔

آخر خبری سے کام تو سرور کائنات علیہ افضل التحیات والتسلیمات کی جوتوں کے عظیم میں ہر نمازی مسلمان کو یہ قیومی مقامات دن میں پانچ مرتبہ نماز میں عطا ہوتے ہیں۔ اول مشاہدہ و توحید میں ارشاد ہے کہ حالت قیام بندگی نظر اللہ کے چہرہ پر ہوتی ہے جیسا بھی چہرہ اس کی شان کے مناسبت ہے۔

دوم قرب کی انتہاء ہو جاتی ہے کہ بعض حدیث اللہ کے قدموں پر بند کاسر پڑا ہوتا ہے۔ جیسے بھی قدم اس کی شان کے مناسب ہیں۔

سوم کلام تو وہ ہر رکعت میں پڑھتا ہوتا ہے کیوں کہ ہر رکعت میں دو قوالہ لازم ہے اور فاتحہ کے بارے میں حدیث میں صریح ارشاد ہے۔ کہ اس کے ایک ہر جملہ کا جواب اللہ کی طرف سے ہاتھ در ہاتھ دیا جاتا ہے **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ وہ فوراً فرماتے ہیں **خَمْدِي عَبْدِي**۔ بندہ کہتا ہے **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** فوراً فرماتے ہیں **أَنْتَ عَلِيُّ عَدُو**، بندہ کہتا ہے **مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ** تو وہ فوراً فرماتے **عَبْدِي** بندہ کہتا ہے **يَا كَافُ عَبْدِي** تو وہ فوراً فرماتے ہیں **هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي** بندہ کہتا ہے **أَعِدْنَا الْعَصَاطِلَ الْمُسْتَفِيمَ** (الآخر سورۃ) تو فرماتے ہیں **هَذَا الْبَعْدِي وَالْبَعْدِي مَا سَأَلُ**۔ نیز یوں بھی نماز میں قرآن کی تلاوت فرض ہے۔ اور

① بارہ سورۃ الحج ۱۶: ۱ ② سورۃ النجم ۱۷: ۸

تلاوت قرآن میں حدیث اللہ سے ہمکلام ہونا ہے۔

پس جبکہ نماز میں بھی قرب انتہائی ہے، مشاہدہ بھی حقیقی ہے اور کلام بھی منہ در منہ اور یہی تین چیزیں معراج کی روحیں تھیں تو پھر نماز کو مومن کی معراج قرمان بخش تشبیہ و استعارہ کیسے کہا جاسکتا ہے؟ جب کہ معراج کی سب حقیقتیں واقعیت کے ساتھ نماز میں موجود ہیں جس کو اہل مشاہدہ و توفیاء ہی میں محسوس کر لیتے ہیں اور اہل مراقبہ معرفت کے درجہ میں پہچان لیتے ہیں اور اہل مجاہدہ ایمان رکھتے ہیں جن کے مشاہدہ کا وقت مجاہدہ و صوم کے بعد آتا ہے۔

اس وقت انہیں محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً ہم نے دنیا میں بسلسلہ نماز اللہ سے کلام بھی کیا تھا جس کا حظ ہم میں اب راسخ نظر آ رہا ہے۔ اس کا قرب بھی ہمیں انتہائی ہوا تھا۔ جس کی ٹھنڈک ہم اب محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ بھی ہم کرتے تھے جس کا انس اس وقت ہم میں رہ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس معرفت بلکہ استحضار پر ہیں کہ اگر حق تعالیٰ کی تخلیقات ہمارے سامنے جائیں تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی جگہ ہے جو روزانہ ہماری رگوں پر کھلا کرتی تھی اور ہم اس سے وابستہ ہوتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریفہ سے واضح ہے کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے ایک خاص صورت سے متجلی ہوں گے اور فرمائیں گے انا الرحمن (میں رحمن ہوں) تو یہ سب کہہ دیں گے کہ (نَسُودُ بِاللّٰهِ مَنَكُ) ہم اللہ کے ساتھ تجھ سے بناہ، نکلتے ہیں (یَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِدِ) کے وعدہ کے مطابق پنڈلی والی تختی منکشف ہوگی تو سب سجدہ میں گر پڑیں گے اور اس کے رحمن ہونے کا اعتراف کریں گے اس سے واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی جلوہ حتیٰ ان کا متعارف اور پہچانا ہوا ہوگا۔ جب ہی تو ایک جلوہ سے وحشت اور ایک سے انس کا اظہار کریں گے، پنڈلی والے جلوہ کو سب پہچان جائیں گے اور سب سجدہ میں گر جائیں گے۔ شاید یہ پنڈلی کی جچی دہی جو جس کے نچلے حصے (قدم) پر یہ لوگ سجدہ میں روزانہ سردھرا کرتے تھے اور ان کا سر اللہ کے قدموں پر پڑتا تھا۔ اسی لیے اسے ہر شخص پہچان لے گا کہ عادتاً روزانہ اسی جگہ کے سامنے سر سجود ہوا کرتا تھا اور اس جگہ سے روح نے کافی مناسبت پیدا کر لی تھی..... خلاصہ یہ کہ عوام الناس اگر قدم الہی کا یہاں مشاہدہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں کہہ دے کہ قدم اور ساق کو بالکل پہچانتے ہی نہیں ہیں۔

اسی پر مکالمہ الہی اور قرب حق کو بھی قیاس کر لیجئے۔ غرض یہ نماز میں مکالمہ حق اور یہ انتہائی قرب اور یہ مشاہدہ جگہ قدم کوئی استعارہ و تشبیہ نہیں بلکہ واقعہ ہے اور یہی تین چیزیں معراج کی روح ہیں اس لیے ہر مومن کو حقیقتاً روزانہ پانچ مرتبہ نماز میں معراج ہوتی ہے۔

یہاں سے ایک لطیفہ یہ بھی کھل کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ مراتب عبودیت سب ختم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل تھے اور عبودیت تو واضح تھی میں رفعت و سر بلند ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقدر عبودیت ہی رفعت دی گئی۔ یعنی عبودیت انتہائی تھی تو رفعت بھی انتہائی عطا ہوئی۔ جسے معراج کہتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک رسائی میسر ہوئی اور پھر اس معراج میں نماز کا ہدیہ عطا ہوا۔ تو اس سے واضح ہوا

کہ نماز کو کچھ عروج و معراج و رفعت اور بلندی سے کافی ربط و مناسبت ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ جب مطلقاً تواضع اور عہدیت کے لیے رفعت کا ثمرہ ہے اور رفعت و بلندی بقدر تذلّل و پستی جتنی ہے تو نماز میں تو آدمی اپنی اُمت کی انتہا کر دیتا ہے، اس لیے نماز کے ذریعہ رفعت کی بھی انتہا ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر مطلقاً تواضع و عہدیت سے مطلقاً رفعت جتنی ہے تو نماز جیسی انتہائی تواضع و عہدیت سے رفعت بھی انتہائی ملنی چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جبکہ تذلّل اللہ میں انتہائی درجہ رکھتی تھی تو معراج بھی انتہائی ہوئی اور اوپر سے نماز میسر ہوئی تاکہ تذلّل اللہ اور بڑھتا جائے تو مقامات رفعت و عروج بھی اور ترقی کرتے جائیں، اس سے واضح ہوا کہ نماز کی ابتداء میں بھی عروج و معراج ہے۔ اور انتہاء میں بھی عروج و معراج ہے اور نماز کو دو طرفہ معراجوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس بناء پر اگر بقدر قابلیت و استعداد ہر مسلمان کو نماز میں عروج نصیب ہو اور روحانی طور پر نماز میں اسے معراج نصیب ہو کرے تو یہ نماز کا ایک طبعی خاصہ اور ناقابلِ تعجب بات ہوگی۔

چنانچہ اس حقیقت کو کسی قدر صاف لفظوں میں حدیث مذکور میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نماز کو دو طرفہ عروج و معراج سے نہ صرف مناسبت ہی ہے بلکہ اس کا اثر ہی معراج ہے اور نہ صرف پیغمبری کے لیے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے طفیل میں ہر ایک نمازی مسلمان کے لیے۔ پھر نماز کو اس سے نالے ڈھنگ سے فرض کر دیے جانے کے بعد نماز کا عملی اسوہ قائم کرنے کا بھی نرالا ہی ڈھنگ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر عبادت فرض ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب متور کی رہنمائی اور حق تعالیٰ کے الہام سے اس کا عملی نمونہ خود قائم فرمایا اور امت کو وہ عبادت کر کے دکھلا دی تاکہ دنیا اس کی عملی شکل کو پہچان لے اور اس کے عملی گوشوں کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سمجھ لے۔ لیکن نماز کے بارہ میں یہ صورت کافی نہیں سمجھی جی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نماز کا ایک نمونہ لا کر رکھا گیا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملاً سمجھا تھا، ویسے ہی رجاں غیب کے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر گوشہ عمل کو محفوظ فرمائیں، اور اس میں کسی ادنیٰ لغزش کا احتمال نہ رہے۔

چنانچہ کسی عبادت کو کر کے دکھلانے کے لیے فرشتے نہیں بھیجے گئے لیکن نماز کی عبادت کو کر کے دکھلانے نیز اس کے اوقات کی تحدید کرنے کے لیے سید الملائکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دو دن تک دنیا میں بھیجا گیا جنہوں نے اوقات نماز کی تنقیص کے لیے اس کے اوقات کا اول و آخر عملاً متکشف کر کے دکھلایا۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تحصیل موجود ہیں۔

اس سے واضح ہے کہ عند اللہ اس عبادت کی کس درجہ اہمیت تھی، مگر حضرت جبرئیل پورے اسلام کا توحیدی ذریعہ محض عظیم ہی لے کر دنیا میں آئے مگر نماز کا پورا عمل اور پورے اوقات کی تحدیدات بھی دے کر بھیجے گئے کہ اس کا علم براہ راست حق تعالیٰ نے شب معراج میں عطا فرمادیا تھا اس کو لے کر آنے کی ضرورت ہی نہ تھی جس سے نماز کا اہتمام شان واضح ہے کہ تعلیم اس کی براہ راست حق تعالیٰ دیں بیت نبوت میں نہیں بلکہ اپنے گھر عرش پر بلا کر دیں۔ اور عمل

اس کا سید المقرئین جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجیں، ظاہر ہے کہ ایسی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس درجہ تک وجہ تسلی ہو سکتی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اجْعَلْتُ قُرْبَةً غَنِيًّا لِي الصَّلَاةُ. ① "میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔" اور اس لیے صرف نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لوگو! اگر کوئی شخص دن میں پانچ مرتبہ نہر میں غسل کرے جو اس کے دروازے کے سامنے پہنچی ہو تو کیا اس کے بدن پر میل پکھیں باقی رہ سکتا ہے؟ عرض کیا گیا، ہرگز نہیں! فرمایا کہ نماز درحقیقت روحانی غسل ہے جو دن میں پانچ مرتبہ ہوتا ہے تو اس کے بعد روح میں معاصی کا میل کچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ: الصَّلَاةُ الْغَنَاءُ..... ② ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

اور جبکہ یہ نماز اس وجہ کی اہم عبادت تھی کہ اس کے سلسلہ میں براہ راست حق تعالیٰ کا یہ اجتماع، ملحد کی مساعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عروج اور اس کے علم و عمل دونوں کے لیے دوڑ و دوپ ہوئی۔ وہ اسلام کا مرکزی نقطہ تھی اور بلاشبہ تھی کہ اسلام کا موضوع عبادت ہے اور عبادات کا فرد کامل نماز ہے۔ تو پھر ضرور تھا کہ اس مرکزی نقطہ کے لیے اسلام کا کوئی حسی مرکز قائم ہو جو پورے اسلام کا حسی شعار ہو۔ جیسا کہ نماز اس کا عملی شعار ہے۔ تو ہمیں سے کعبہ کی بنیاد و نماز ہی کے لیے رکھی گئی، جس کا نام مسجد حرام ہے۔ مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں اور سجدہ مکان کا اصل مقصود ہے اس لیے مسجد حرام بیت اللہ کی بنیاد فی الحقیقت نماز ہی کے لیے ڈالی گئی اگر اس کے ارد گرد طواف ہوتا ہے تو طواف میں بھی یہ اہمیت اسی لیے آئی ہے کہ وہ حکم میں نماز کے ہے، چنانچہ حدیث میں ملاحظہ فرمایا گیا ہے کہ طواف بھی حکماً نماز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس حکمی نماز میں سلام و کلام چائز ہے، اصل صلوٰۃ میں جائز نہیں۔

بہر حال بیت اللہ کی بنیاد کی غرض و غایت اگر طواف کو بھی دکھا جائے تو وہ بھی چونکہ حکماً مصلوۃ ہی ہے۔ اس لیے اس کے واسطے سے بھی مسجد حرام کی بنیاد نماز ہی کے لیے رہتی ہے۔ غرض اس مرکزی عمل کے لیے جگہ بھی مرکزی بنائی گئی ہے کہ جیسے نماز کی طرف ہر مخلوق کا رجوع ہے۔ ایسے ہی نماز حقیقی و نسکی کی خاطر اس بیت شہیق کی طرف بھی سارے ہی عالم کا رجوع ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے اس کے ارد گرد اپنی اولاد کو آباد کرنے کی غرض و غایت صرف نماز ظہر فرمائی ہے۔ اور صرف نماز ہی کے ذریعہ سے اولاد کی مقبولیت چاہی جس کو حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نقل فرمادیا ہے۔ ارشاد حق ہے: رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زُرْعَةٍ عِنْدَ نَیْکِ الْمُحْرَمِ رَبَّنَا لَیْقِمُوا الصَّلٰوةَ لَاجْعَلَ الْفِیْئِدَةُ مِنَ النَّاسِ تُهْوٰی اِلَیْهِمْ ﴿۱۰﴾ اور آخر میں پھر

① المعجم الصغير للطبراني، باب انقضاء من اسمه الفضل ج: ٢، ص: ٢٤٢.

② مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ ج: ۲۱، ص: ۲۱۰، ③ پارہ: ۱۳، سورۃ: ابراہیم، الآیۃ: ۳۷.

مستقل جو دعا کی ہے وہ صرف یہی ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنادیا جائے۔

غرض ابوالانبیاء سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام تک اور جبرئیل علیہ السلام سے لے کر عام فرشتوں تک نماز کا ایک خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ نماز کے لیے مساجد کی تعمیر الگ ہو رہی ہے۔ نماز کے لیے شہر الگ بنائے جا رہے ہیں، نماز کے لیے انبیاء علیہ السلام التجا میں کر رہے ہیں۔

غرض دین کا اول و آخر اور عالم کا مقصود و احد نماز ہی نماز نظر آتی ہے۔ اور تو اور انتہائی بات یہ ہے کہ نماز سے حق تعالیٰ نے بھی اپنے کو مستثنیٰ نہیں رکھا۔ جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کی صلوٰۃ کے معنی عیازاً باللہ تہلیل کے نہیں ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک اور ہر احتیاج و ذلت سے منزہ و مقدس ہے، وہاں صلوٰۃ کے معنی ازالہ رحمت ہی کے ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ لیکن بہر حال عنوان ہی کے درجہ میں کہی، اللہ نے اپنے کو صائم یا سزکی یہ حاجی نہیں فرمایا مگر مصطفیٰ ضرور فرمایا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿يَخْشَوْنَ اللَّهَ الَّذِي يُمْسِكُ عُقْدَتَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْبُحْرَانِ أَلْمِ الْفُلْمِ الْبِ الْوُورِ﴾ ① خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں جامعیت انتہائی ہے، جمعیت بھی اعلیٰ ترین ہے اور اجتماعیت بھی فوق العادہ ہے اور اس لیے اس میں تہذیب نفس بھی اکمل ترین ہے۔ تدبیر منزل کے اصول بھی بہترین انداز سے جمع ہیں اور سیاست مدن کے قواعد و مقاصد بھی انتہائی کمال کے ساتھ جمع ہیں۔ جس سے آدمی مہذب بن کر اپنی خانگی اور شرعی زندگی کا نظام درست کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مخلص یہ ہے کہ نماز کی عبادات ادا کرنے سے انسان میں تہذیب نفس کے ذریعہ خدا کی کمالات اجاگر ہوتے ہیں اور وہ خدا کے ان کمالات کی نمونوں کی پیروی سے اس قابل بنتا ہے کہ جو کام خدا کا اپنی مخلوق کے ساتھ یعنی ابن پر رحم و کرم اور شفقت کر کے ان کا دینی و دنیوی نظم و درست فرمانا اور ان کی ظاہری و باطنی اور مادی و روحانی تربیت کر کے انہیں حد کمان پر پہنچاتا۔ وہی کام ان خدائی نمونوں کے جامع ہونے کی حیثیت سے انسان کا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خود صالح بن کر دوسروں کو صالح بنائے ان کا نظام تہذیب و تمدن درست کرے اور ان پر قانون الہی کا کنٹرول کرے، انہیں خدائی حکومت کی دفعہ دارر عایا بنائے اور اس کی شہنشاہی کا ڈنکا دنیا میں بجا دے۔ جس سے واضح ہوا کہ نماز ہی کے ذریعہ آدمی عبادت الہی کا فریضہ بھی ادا کر سکتا ہے اور نماز ہی کے ذریعہ آدمی خلافت الہی کا مقصد بھی پورا کر سکتا ہے، قرن اول اس صلاح و اصلاح کو لے کر اٹھا جو نماز کی برکت سے ان میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے فقیری میں بادشاہتیں کیں اور بادشاہتوں میں فقیری کی شانیں دکھائیں۔ یعنی بادشاہتوں کے وقت تو ان کی نماز سے پیدا شدہ تواضع نہیں جانتی تھی اور تواضع و خنائے نفس کے وقت ان کی نماز سے پیدا شدہ اجتماعیت اور تنظیم ملت فنا نہیں ہوتی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں اور کتبہ ہجے پر پانی کی مشک ہے اور رعایا کے گھر میں پانی بھرتے پھر

رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ امیر المؤمنین بیت المال کے کسی خادم کو حکم فرما دیجئے۔ فرمایا کہ کل روم کا سفیر میرے پاس آیا تھا اور وہ مجھ سے مرعوب ہوا جس سے میرے نفس میں ایک قسم کا عجب اور خود پسندی کا نزہ پیدا ہوا، اس کا علاج کرتا پھر رہا ہوں، دیکھ جو کہ وہ مسند خلافت پر بھی ہیں مگر خوئے عبادت اور تواضع نفس دامن کی ساتھ ساتھ ہے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شب میں گشت کر رہے تھے تاکہ رعیت کے احوال سے باخبر ہوں۔ سڑک پر ایک مکان میں سے گھٹکتا نے کی آواز آئی کہ کوئی عورت یہ شعر پڑ رہی ہے:

فَوَاللّٰهِ لَوْ لَا اللّٰهُ تُخْشَىٰ عَوَاقِبُهُ لَنُخْرِجَنَّ عَنْ هَٰذَا الشَّيْرِ جَوَابَهُ

خدا کی قسم! اگر اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس چارپائی کی چول چول ڈھکی ہو جاتی یعنی میں کسی کے ساتھ اس چارپائی پر ہم بستری میں مشغول ہوتی۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بے باکانہ شعر سن کر غضبناک ہوئے۔ اور جوش ایمان میں ایک دم بند مکان میں دیوار پھٹا لگ کر اندر داخل ہوئے اور زور سے فرمایا کہ کون ہے جو اس قسم کا نفث اور منوع شعر پڑھ رہا ہے؟ وہ عورت گھبرا گئی مگر جرات کے ساتھ بولی کہ امیر المؤمنین! آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خلاف شریعت اقدام کیا لیکن آپ خود اپنے کو نہیں دیکھتے کہ اس وقت کھڑے کھڑے تین باتیں خلاف شریعت کی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور فرمایا، میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے: (فَالْأَبَايَةُ دَوَائِفُ قُلُوبٍ هِيَ جَنَّةٌ)۔ حضرت عمر کا مکان میں گھسنے کا واقعہ کسی اور شخص کے ساتھ پیش آیا تھا، دیکھئے حیا الصالحہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيَّ أَهْلِهَا ①

آپ نے نہ استیذان کیا نہ سلام کر کے ہی گھر میں داخل ہوئے، دوسری بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ: وَتَوَاتُوا السُّبُوتَ مِنْ أَيْتَابِهَا ② اور آپ دیوار پھٹا لگ کر گھر میں داخل ہوئے آپ کو اس کا کیا حق تھا، تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ: وَلَا تَخْشَوْا ③ اور آپ نے گھر میں گھس کر خصوصی طور پر اسرار کا تجسس کیا۔ اور ایک گھر میں پڑی ہوئی عورت کے مخفی احوال پر مطلع ہونا چاہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے کھڑے رو پڑے اور اس عورت سے معافی چاہی، وہ اس ہوئے اور تمام رات استغفار میں مشغول رہے، صبح ہوتے ہی اس عورت کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اب ہمیشہ امیر المؤمنین کے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شعر تو نے کیوں پڑھا، جس سے بے حیائی کی برآوری تھی؟ اس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین میں نو جوان ہوں اور شادی کو ابھی ایک ماہ گزرا ہے۔ میرا خاوند آپ کی فوج میں جہاد پر گیا ہوا ہے۔ اپنے جوش جوانی اور اس کے فراق میں بے ساختہ یہ اشعار زبان پر جاری تھے۔ ورنہ الحمد للہ زنا اور بدکاری سے پاک ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنی بیوی سے جا کر پوچھا کہ جوان عورت خاوند سے کتنے دن مبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین ماہ، اسی وقت امیر المؤمنین نے حکم فرمایا کہ فوج میں

① بقرہ: ۱۸۹، سورۃ النور: ۲۷، ② بقرہ: ۱۸۹، سورۃ البقرۃ: ۱۸۹، ③ بقرہ: ۲۷، سورۃ الحجرات: ۱۲، ۹۳۔

کوئی شخص تین ماہ سے زائد نہ روکا جائے، تین ماہ ہوتے ہی اسے رخصت دی جائے اور اس کی جگہ دوسرا پہنچ جائے۔ اس واقعہ سے یہ واضح ہے کہ ان پاک باز افراد اور مقدس حضرات کے ہاتھوں امارت و خلافت کے فرائض بھی انعام پارہے ہیں کہ رعایا کی تربیت اور ان کے اخلاق کی نگہداشت خود امیر المؤمنین راتوں رات گھوم کر فرما رہے ہیں جو اجتماعی زندگی کا اس المال ہے کہ ایک غریب عورت تک پر شفقت ایسی ہی مبذول ہے جیسے قوم کے ایک بڑے سے بڑے فرد پر ہو سکتی تھی، جس سے شفقت علی الخلق واضح ہے مگر ساتھ ہی عبودیت کا عالم یہ ہے کہ اسی عورت کے ڈانٹنے پر رو بھی رہے ہیں اور اس سے معافی چاہ رہے ہیں۔ اور معذرت کر کے رخصت ہو رہے ہیں جو جامعیت احوال کی انتہاء ہے کہ نہ دوسروں کو بھول رہے ہیں نہ اپنے کو اور حالت متغیفا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر عبادت کا یہ عالم ہے کہ پوری رات کھڑے ہو کر استغفار اور توبہ میں مصروف ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تین ہزار نمایاں کیں۔ حالانکہ وہ عصیان نہ تھا۔ اور فرائض کے سلسلہ میں امیر کو تفتیش اسرار کا حق حاصل ہے جبکہ صلاح خلق پیش نظر ہو، مگر اپنے بلند مراتب کے لحاظ سے اسے گناہ ہی سمجھ رہے۔ اور رات بھر توبہ و زاری میں بھی مصروف ہیں جو جمعیت خاطر کا اعلیٰ مقام ہے۔ پس اجتماعیت اور جمعیت تینوں مقامات ایک دم موجود اور زیر عمل ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم! جمیع میں یہ کیفیت اسی تعلق مع اللہ نے پیدا کی تھی جس کا مظہر اتم نماز تھا، چنانچہ ان کی ابتداء نماز ہی سے ہوتی ہے اور تمام تمام رات نماز میں رہ کر انہوں نے اپنے صراح نفوس کو مانجا اور صاف کیا تھا۔

بہر حال نماز کی جامعیت دیکھو تو تمام احوال بشری کے مناسب اس میں شرعی حقائق کا اجتماع ہے اور اجتماعیت کو دیکھو تو ہر قسم کے معاملات باہمی کی اصلاح کے اصول اس میں موجود ہیں اور جمعیت کو دیکھو تو اس سے زیادہ دلوں کے گوشوں کو سکون و طمانیت اور حقائق کائنات اور حقائق الہیات کے علم و معرفت سے بھر دینے والی چیز دوسری نہیں ہے۔ جس سے آدم زاد کی عبادت و نیابت دونوں مکمل ہو جاتی ہیں جو اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے اور ان ہی تینوں مقامات جامعیت، اجتماعیت اور جمعیت اور پھر ان کے دو مولید عبادت و نیابت کی یہ شرح ہے جو تفصیل واد عرض کی گئی ہے۔

یہی ہے نماز کی وہ حقیقت جس کو آپ فلسفہ کے عنوان سے سنتا چاہتے تھے لیکن کیا حقیقتاً فلسفہ ہمیں ان حقائق تک پہنچا سکتا ہے؟ کبھی نہیں! فلسفیت نزد عمل کی رسائی ان امور تک کبھی نہیں ہو سکتی کہ یہ عقل کی پرواز ہی سے بالا چیزیں ہیں۔ اسی لیے کسی فلسفی کے کلام میں آپ اس قسم کے معارف الہیہ ملاحظہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں محض انبیاء و علیہم السلام کی جوتوں کی برکت، ان پر ایمان لانے کے طفیل اور وحی کے اتباع سے میسر آ سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ معرفت کی چیزیں ہیں تفصیل کی چیزیں نہیں۔ ان کا دائرہ عقلیات کا دائرہ نہیں بلکہ وجدانیات کا دائرہ ہے جو سمعیات سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ کہاں میں اور کہاں علی حقائق۔ یہ محض اپنے بزرگوں کی جوتوں کا صدقہ ہے کہ اس موضوع کے چار حرف زبان پر آ گئے اور انہی کے کلام و فیض کا طفیل ہے کہ ہماری زبان کو

کچھ رسائی مل گئی اور ذہن کو کچھ راست ہاتھ آگیا؟ فَلْيَلْذِكُمُ .

ہاں پھر نماز کے یہ تمام مقامات بندہ میں کب آتے ہیں جبکہ وہ ذکر اللہ اور یا حق کی خاطر نماز ادا کرے اور اس کے جرد جزو میں ذکر اللہ رچا ہوا ہو ورنہ اگر ذکر کی بجائے غفلت ہو تو پھر نہ جمعیت آسکتی ہے نہ جامعیت نہ اجتماعیت، بلکہ غفلت اور قساوت بڑھ جاتی ہے اور غفلت آمیز نماز منہ پر مار دینے کے قابل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”بعض نماز پڑھنے والے نماز سے پورا حصہ لے کر لوٹتے ہیں، بعض نصف، بعض پاؤں اور بعض خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، اور وہی ہیں جنہوں نے ذکر کے بجائے غفلت کو نماز میں لحاف کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیا اور فرش کی طرح بچھا لیا ہو“ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اصل فلسفہ اور حقیقت دعائیت ذکر اللہ ہے، پھر ذکر اللہ کی برکت سے یہ تینوں مقامات مذکورہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان تینوں مقامات ہی سے عبادت و خلافت کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے شروع میں میں نے یہ آیت پڑھی وَاقِفِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ① (نماز قائم کرو میری یاد کے لیے) جس سے ذکر اللہ کا روح صلوة، حقیقت صلوة، خشائے برکاتہ صلوة۔ اور مرکز آچار صلوة ہونا واضح ہو جاتا ہے مگر یہ ذکر اللہ کی روح نماز میں کب پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت جبکہ نماز کو اس کی حقیقی حیثیت و کیفیت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس کے آداب و شروط اور سنن و واجبات کی مکاحفہ رعایت کی جائے۔ یہ چیز محض فعل صلوة سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اقامت کے معنی نماز کو درست کر کے پڑھنے کے ہیں۔ اور درستی کی حقیقت وہی استیفاء و شروط اور اقامت حدود ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے آیت مذکورہ میں یوں نہیں فرمایا کہ صَلِّ لِلذِّكْرِ بَلْكَ فَرَمَا (اقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ مَنِي) جس کا حاصل وہی ہے کہ نماز میں مگر میں مت مارو، بلکہ اس کے آداب و سنن اور واجبات و فرائض کا حق ادا کرو۔ اس کے سنن و مستحبات کی رعایت کر کے پڑھو، تاکہ اس کے حقیقی ثمرات اس پر مرتب ہوں، پس خلاصہ یہ نکلا کہ اقامت صلوة پر ذکر اللہ موقوف ہے اور ذکر اللہ پر یہ تین مقامات معلق ہیں، اور ان تین مقامات پر غفلت آدمی کے دو مقاصد عبادت و خلافت مبنی۔ اگر اقامت صلوة نہیں اور اس میں ذکر اللہ نہیں تو جمعیت جامعیت اجتماعیت کچھ بھی نہیں اور جب یہ تینوں چیزیں نہیں تو عبادت و خلافت نہیں۔ اس لیے نماز کی اصل اساس جس پر اس کی یہ ساری عظیم الشان عمارت کھڑی ہوتی ہے، جو پورے اسلام کے ہم پلہ ہے محض ذکر اللہ ہے۔ اگر فی الحقیقت نماز اس روح کو لیے ہوئے ادا ہو تو اس کا اثر اس لیے ہم پر ہی نہیں غیر اقوام پر بھی پڑتا ہے، میں نے ایک ہندو سے کہا کہ میاں تم لوگ مساجد کے سامنے پلجہ وغیرہ پر مسلمانوں سے لڑتے ہو اور چاہتے ہو کہ مساجد کے آگے باجے زور شور کے ساتھ لے جاؤ کیا تم اس معقول بات کو نہیں سمجھتے کہ نماز عبادت الہی ہے مخلوق کو ستانا نہیں ہے؟ پھر کیوں اس پاک چیز کو تم نے جھگڑے اور فساد کا حیلہ بنا رکھا ہے؟ اس کی تو حرمت ہر مذہبی انسان کو کرنی چاہئے۔ اس نے جواب دیا کہ میں کٹ گیا اور عداوت سے بھر

سکوت اختیار کرنے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ اس ہندو نے کہا کہ مولوی صاحب نمازی رہے کہاں ہیں اگر چہ نمازیں پڑھنے والے ہوں تو ہمارے گھر بھی ان کے لیے حاضر ہیں۔ اور کسی کی مجال ہے کہ بے حرمتی کر سکے مگر اب تو ہر چیز سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے رہ گئے ہیں۔ دین سے اللہ کے نام سے نماز کے اسم سے، اسلام کے لفظ سے اپنی اغراض پورے کرنے والے رہ گئے ہیں اس لیے دوسری قوموں کا معاملہ بھی ان کے ساتھ دیا ہی ہو گیا جیسے وہ ہیں۔ حقیقتاً اس نے صحیح جواب دیا اور مجھے سکت ہونے کے سوا اور کچھ نہیں پڑا، اگر چہ نماز والے سچے مسلمان ہوں تو اللہ اکبر! غیر اقوام تک پر رعب پڑتا ہے۔ جب کہ نماز شیاطین کو پسا کر دیتی ہے اور ان سے جنگ کرتی ہے۔ تو شیاطین الافس کی اس کے سامنے کیا حقیقت ہے کہ وہ ٹھہر گئیں، یا مرعوب نہ ہوں؟

کلکتہ کے گول میدان میں جب عید کی نماز ہوتی ہے اور عائلیا بارہ لاکھ آدمی جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے اقتداء کرتے ہیں، تو یہ منظر دیکھنے کے لیے اکثر غیر مسلم بھی جمع ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان تلاش بیڑوں میں مسز سردجی تانیڈ بھی آئی جو اس وقت کے لیڈروں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران تھی اس نے کہا کہ یہ ڈسٹن اور یہ نظام کہ لاکھوں کی مرتبہ صفیں صرف ایک لیڈر کی آواز پر حرکت کر رہی ہیں؟ کیا ٹھکانہ ہے اس نظم کا؟ یہ نظم آج کسی قوم کو بھی میسر نہیں جو مسلمانوں کو نہ بہا میسر ہے۔ سو یہی حقیقت ہے کہ اس صورتِ صلوٰۃ میں رعب اندازی کے آچار ہیں اگر کہیں اقامتِ صلوٰۃ میسر ہو جائے جس کی روح ذکر اللہ ہو اور مسلمانوں کا اتحاد عدد ہو تو کیا دنیا کا نقشہ یہی رہ سکتا ہے جو آج ہے؟

پس میرے خیال میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے صرف ایک نماز اور اس کی یہ عرض کردہ حقیقت و خصوصیت ہی کافی ہے۔ اور غیروں میں بھی کوئی منصف مزاج انسان ہو تو وہ اس اعتراف کے سوا چارہ نہ دیکھے گا۔ کہ یہ عبادت یقیناً منجانب اللہ ہے۔ جس میں اس قسم کی رعایتیں رکھی گئی ہیں کہ کسی انسان کی عقل انہیں کبھی تجویز نہیں کر سکتی۔ اور متفرق طریق پر کچھ کر بھی سکے گی تو سہل متمتع کے طور پر اس مختصر سے عمل میں ان سب کو جمع کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کوئی بھی انسان خواہ وہ کیسا ہی فلسفی ہو اپنی کسی مجوزہ اسکیم میں اتنی لامحدود رعایتیں نہیں رکھ سکتا کہ جن میں دین، دنیا، اخلاق، معاشرت، عبادت، عادات، خلوت، انفرادی سیاست، حکومت، صلاح و اصلاح، اعلا، کلمہ اللہ اور اسفل کلمہ کفر۔ سب ہی چیزیں بیک آن جمع ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز باجماعت کو دانتوں سے چکڑ لیں۔ کہ اس سے ان شاء اللہ فتن ان کے پاس کھڑے نہ رہیں گے، اور اسی سے پورے اسلام میں گھس جانے کا انہیں راست مل جائے گا۔ بس اب میں دعائے توفیق پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

وَاصْبِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

محمد طیب غفرلہ مبتم دارالعلوم دیوبند۔ ۲۱ رجب المرجب ۱۳۶۱ھ

آداب نماز ماخوذ از تبلیغ دین

حق تعالی فرماتا ہے کہ ”میری یاد کے لیے نماز قائم کرو“ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”نماز دین کا ستون ہے“ خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو۔ لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ پاک نے اقامۂ صلوٰۃ یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز کے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو، لہذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔

اول: نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ اور ہر عضو کے دھونے کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں۔ لیکن اس میں اتنا سہاگندہ نہ کرو کہ وہ اس تک نوبت پہنچ جائے کیوں کہ یہ شیطانی دوسمہ ہے اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات شش و پنج میں ضائع کرتا ہے۔

وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت جانتا چاہیے کہ نماز کی کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا چمکا اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی گہری اور مغز۔

ظاہر مقصود مغز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے۔ شاید تم کو یہ شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری تعلق کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب چاہے دیکھ لو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوئے۔ ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے تھی اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے بڑھ کر دل تک پہنچتا ہے۔

نماز پڑھنے سے بہر حال نفع ہے اگرچہ اس کے اسرار کو نہ سمجھے۔ دوم: نماز کے جو ارکان وہ سنتیں ہوں یا مستحبات اور ذکر یا شیعہ سب کو اپنے قاعدے پر ادا کرے اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا تھا اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر ہے۔ میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اور جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف نہ ہو اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا، اگرچہ تمہیں اس کے اسرار و راز و سب سے واقفیت نہ ہو۔

نہایت کی روح اور بدن جانتا چاہیے کہ جائداد کوئی کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور روح

مرحمت فرمائی ہے چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور قلب ہے اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے اور رکوع و سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہیں اور جس قدر رکوع و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ کان وغیرہ ہیں اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سذول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے۔

الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بخیر و بقبور قلب پورا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز میں جو تقرب نماز کی کو حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی خدمتگار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیہ پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔ پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نذر کر رہے ہو اور خدا ہر ہے کہ یہ ایک ایسی گستاخی دے پا کی ہے کہ ایسا گستاخ شخص اگر قس کر دیا جائے تو مجب نہیں۔ اگر نماز میں رکوع و سجدہ نہیں ہے تو گویا ننگری لونی اور اپانچ ٹونڈی پیش کرتے ہو۔ اور اگر ذکر و شیع اس میں نہیں ہے تو گویا لوطی کے آنکھ کان نہیں اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و شیع کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل متوجہ ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن اس میں حس و حرکت بالکل نہیں یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے اور کان موجود ہیں مگر بہرے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں ہیں مگر مثل اور بے حس ہیں۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری کنیز شاہی نذرانہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیئے جاتے ہیں تو علمائے شریعت اس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دے دیتے ہیں خواہ معنی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو تصدود تھا وہ حاصل ہو گیا، اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طیب کی سی ہے پس اگر کوئی لوندی اپانچ اور کہیں ہی عیب دار کیوں نہ ہو اگر اس میں روح موجود ہے تو طیب اس کو دیکھ کر ضرور یہی کہے گا کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔

بلا حضور قلب والی نماز کی صحت پر علماء کا فتویٰ اور شبہ کا جواب۔۔۔۔۔ اسی طرح نماز کی روح اور اعضاء رجبہ کے موجود ہونے سے علماء فتویٰ دے دیں گے کہ نماز صحیح ہے اور ناسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طیب نے اور عالم نے اپنے منصب کے موافق جو کچھ کہا ہے مگر نہ زو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت ہے اور اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کنیز اگر چہ زندہ ہے مگر سلطانی نذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی ہے اور شاہی عتاب کا موجب ہے۔ اسی طرح اگر ناقص کے ذریعہ سے اللہ کا تقرب چاہو گے تو مجب نہیں کہ پھٹی اکیروں کی طرح لوندی جائے اور منہ پر پھینک ماری جائے۔

الغرض نماز سے تصدود چونکہ حق تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ لہذا نماز کے سنن اور مستحبات و آداب میں جس قدر بھی کمی ہوگی، اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔

نماز کی روح اور اعضاء..... سوم: نماز کی روح کا زیادہ خیال رکھو یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک جو کام اعضاء سے کرتے ہو ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے اور جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہ ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب الحمد للہ پڑھو تو دل بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر یہ سے لبریز ہو۔ جس وقت زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نکلے تو دل بھی اپنے ذلیل و ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے۔ یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ بے شک بجز خدا کے کسی چیز کا نہ مجھے اختیار ہو نہ کسی دوسرے کو غرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان و حالات میں ظاہر و باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہیے اور کچھ لوگ ثلثہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ کچھ کر پڑھی گئی ہو۔

پس جتنا حصہ اخیر سمجھے ادا ہو گا وہ درج ہو گا ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع شروع میں پوری طرح حضور قلب قائم رکھنے میں تم کو بہت دشواری معلوم ہوگی لیکن اگر عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ ضرور عادت ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرو اور اس توجہ کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ مثلاً اگر تمہیں چار فرض پڑھنے ہوں تو دیکھو کہ اس میں حضور قلب تم کو کس قدر حاصل ہوا۔

حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر..... فرض کرو کہ ساری نماز میں دو رکعت کی برابر تو دل کو توجہ رہی اور دو رکعت کے برابر غفلت رہی تو ان دو رکعتوں کو نماز میں شمار ہی نہ کرو، اور اتنی غفلتیں پڑھو کہ جن میں دو رکعت کی برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔

غرض جتنی زیادہ غفلت ہو اسی قدر غفلتوں میں زیادتی کرو حتیٰ کہ اگر دس غفلتوں میں چار فرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کرو کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرائض کا نقصان ان غفلتوں سے پورا فرما دے گا۔ اور اس کی کاتہ ارک نوافل سے منظور فرمائے گا۔

تفسیر سورۃ الملک

از: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ العزیز

حق تعالیٰ شانہ کی بادشاہت کے نظام میں ایک نظام تو ہے کھمبلی ہے۔ کہ جس میں انسانوں کا دخل نہیں۔ وہ ایسے منظم ہے کہ کل برابر اس میں کسی وقت، کسی آن فرق نہیں، اپنے وقت پر یہ کھیتیاں اپنے طریق پر آگ رہی ہیں۔ پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں مرنے والے مر رہے ہیں۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ ذرہ برابر فرق نہیں۔ موسم اپنے وقت پر آ رہے ہیں سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے۔

لیکن ایک بادشاہت کا نظام ہے تکوینی یعنی انسان کو خود اختیار دے کر انسان سے کہا گیا ہے کہ تو چلا اس نظام کو اس میں انسان فرستے پیدا کرتا ہے اس میں اپنی بدکرداری سے اور اپنی برائیوں سے اس نظام کو چلاتا ہے بلکہ اپنے ذاتی اقتدار کا نظام بنانا چاہتا ہے اپنی بادشاہت جتنا چاہتا ہے۔ دوسروں پر اللہ کی بادشاہی کو نہیں چلاتا، اور جب کسی کے اندر جاہ پسنی آئے گی تو فطرت انسانی اسے برداشت نہیں کرے گی۔

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْزِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یَّهْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَ مَنْ یُّضِلِلِہٖ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَرَسُوْلُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، اَرْسَلَنَ اللّٰہُ اِلَیْہِ کَافَّةً لِلنَّاسِ نَبِیْنًا وَنَذِیْرًا، وَ اَعِیْنَا وَاٰیَہِ بِاَدْبِیْہِ وَبِسَرَّاجَا مُبِیْنًا۔ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمْ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ، بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔"

تمہید..... پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کارگزاری ہے وہ حق تعالیٰ شانہ کی صفات کمال ہیں۔ ہر صفت کمال سے جلوہ گر ہیں اور ہر صفت اپنا کام کر رہی ہے، ان میں سے ایک صفت حق تعالیٰ کی ہے "ملک" ہونا کہ وہ بادشاہ ہیں، جیسے وہ مہموم ہیں۔ جیسے رخصت اور رجم ہیں اور جیسا کہ قدس اور سلام اور مومن اور متکبر ہیں، اسی طرح سے وہ ملک بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور ساری کائنات کے ان کی جیسے اور صفات اس عالم میں جلوہ گر ہیں وہ اپنی اپنی کارگزاری دکھا رہی ہیں۔

خدائی بادشاہت کی جلوہ گری..... اسی طرح سے صفت ملوکیت، بادشاہت کی صفت (ہے) جو کہ جلوہ گر ہے

اس عالم میں، اور ذرہ ذرہ میں اللہ کی حکومت، حکمرانی اور بادشاہی نمایاں ہے اور اس سے ایک نظام قائم ہے۔ یہ نظام اجتماعی فطرت اللہ ہے۔ یعنی کائنات حق تعالیٰ نے جو بنائی اور اس کو چلایا عیاذاً باللہ کوئی بد نظمی سے نہیں چل رہا۔ بلکہ ایک نہایت ہی حکم نظام ہے اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس نظام کی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک چیز بھی اسے نظم سے نہیں ہٹ سکتی۔

نظام نکوین..... فرق اتنا ہے کہ ایک نظام ہے مکوینی جس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے یہ نظام اس قدر محکم ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلاً اس کائنات میں اللہ نے سورج پیدا فرمایا روشنی کے لیے اس کی ایک حرکت قائم رکھی اس حرکت سے رات اور دن بنتے ہیں اور چاند اور دن کے مجموعے سے مہینے بنتے ہیں اور مہینوں کی ایک خاص تعداد سے سال بنتے ہیں جس سے ہم سن اور مہینے اور دن گنتے متعین کرتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے کاروبار ہیں یہ اس نظم کے اندر بند رہیں اور ضبط و انتظام کے ساتھ ہماری زندگی گزرے۔

اس سورج کی حرکت میں اور دن رات بنانے میں کبھی کوئی ادنیٰ فرق نہیں پڑا۔ یہ اللہ نے ایسی گھڑی بنائی ہے کہ جب اسے چاہی دی ہے دوبارہ کبھی چاہی دینے کے ضرورت نہیں پیش آتی۔ نہ اس گھڑی کی بال کمانی کبھی گزرتی ہے نہ کبھی اس میں مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ گھٹا اور بڑھادیں۔ ایک سلسلے کے ساتھ نظام عالم چل رہا ہے۔ لَا الشَّيْءُ يَنْتَبِهُ لَهَا أَن تُمْرَكَ أَفُومَرٌ وَلَا الْيَلُ شَائِبٌ أَلْتَهَارُ وَمُحَلٌّ فِي فَلَكٍ ① ”نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ کوئی جلدی کر بیٹھے“ چاند کو چا پکڑے نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ ذرا آگے تو بڑھ کر دن پر قبضہ کر لے۔“

نظامِ الاوقات..... دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے۔ رات اپنے وقت پہ، پھر دن رات اور دن سے یہ مانہ بن رہا ہے، موسم
 بن رہے ہیں۔ یہ موسم اپنی اپنی جگہ سب محکم اور استوار ہیں، مگر می اپنے وقت پہ آئے گی۔ سردی اپنے وقت پہ ہے
 ، برسات اپنے وقت پہ ہے، پھر ہر موسم سے متعلق جو پھل اور پھول اور دانے ہیں وہ اپنے ہی وقت پر نکل رہے ہیں
 ۔ بہت سے پھل ہیں جو کہ برسات کے ہیں۔ بہت سے ہیں جو سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے ہیں جو گرمیوں
 میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے وقت پر آگے رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔

تقسیم اوقات اسی طرح سے دن بتایا تاکہ ہمارے کاروبار چلیں جو دن کی روشنی میں ہم اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تجارت کے ذراعت کے کارخانے داری کے اور چونکہ انسان کی قوت محدود ہے وہ خرچ ہونے سے کھنسی اور بڑھتی ہے۔ اس لیے قب اور نکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو رات کا وقت رکھا اور اس کو فرمایا: **وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا** ﴿۷﴾ ”رات کو ہم نے سکون کا فریضہ بنایا۔“

کہ اس میں تھکے ماندے آرام کریں اور جو سو رہے ہیں وہ پھر اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو کر کھڑے

① بار: ٧٣، سورة: ينس: الآية: ٢٠. ② بار: ٨، سورة: الانعام: الآية: ٩٧.

ہو جائیں اور اپنے کاروبار میں لگیں۔

حکمت اوقات..... تو رات کو سکون کے لیے رکھا، دن میں بھی پانچ چھ گھنٹے کام کر کے طبقاً آدمی تھک جاتا ہے تو وقت نماز دن کا بیچ کا حصہ قبولہ کے لیے رکھا اور اسے سنت قرار دیا گیا۔

بلکہ بعض روایات میں فرمایا گیا ہے کہ دن کے بارہ بجے جب آدمی سوتا ہے تو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانہ میں بارہ بجے کا قبولہ ہی باقی نہیں آج ٹھیک بارہ اور ایک بجے کھانا کھاتے ہیں، ظہر کے وقت پھر قبولہ کا وقت تو گزر جاتا ہے کھانے کے انتظار میں اور کھانے کا وقت آتا ہے تو اس کا اثر کام پر پڑتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان میں جو کام کر سکتے ہیں اس میں فرق پڑے گا۔ تو غرض جو کھانے کا وقت تھا وہ انتظار میں گزرا، جو کام کا وقت تھا وہ کھانے میں گزرا اور اس کے بعد جو آگے کام کا وقت تھا یا بے کاری میں گزرا، پانچ اور مکان میں گزرا اور اس واسطے روایت میں فرمایا کہ بارہ بجے کا وقت ہے سکون کا، اور اس میں آدمی دس منٹ آدھ گھنٹہ بھی اگر قبولہ کر لے تو نشاط پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں اور جو ایک ہمساندگی ہی پیدا ہو جاتی ہے تھکن و تعب، وہ کھل جاتا ہے، پھر آدمی بقیہ آدمی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

تو گویا رات رکھی سکون کے لیے اور دن میں بارہ بجے کا وقت رکھا سکون کے لیے..... پھر تین حصوں پر منقسم فرمایا کہ دو حصے دن کے ہیں، وہ کاروبار کے لیے بیچ کا حصہ سکون کے لیے اور رات پوری سکون کے لیے اس رات میں پھر واجب نہیں فرمایا۔

اوقات مقبولہ..... مگر افضلیت اس کی بیان کی، احتیاج بیان کیا کہ تہجد پڑھے آدمی کہ رات بھی دو حصوں میں منقسم ہو جائے، ایک حصہ سکون و آرام کا، ایک حصہ طاعت و عبادت کا، اور وہ طاعت و عبادت کا جو رات میں وقت رکھا گیا ہے وہ سب سے زیادہ مقبول وقت ہے۔

حدیث میں فرمایا ہے کہ آخری تہملی رات میں حق تعالیٰ اترتے ہیں آسمان دنیا پر جیسا اترنا ان کی شان کے لائق ہے۔ وقت تہجد نزول باری تعالیٰ..... وہ اترنا اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے ہم اوپر کے محلے سے نیچے کے محلے میں آجائیں درجہ بدرجہ سیر می اترتے ہیں۔ یہ اجسام کے متعلق ہے، حق تعالیٰ شلنہ پاک ہیں جسم سے وہ بری و بالا ہیں اس لیے ان کا اترنا انہی کی شان کے مطابق ہے اترنے کا لفظ حقیقت پر محمول ہوگا۔ لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کس کیفیت سے اترتے ہیں۔ جیسی ان کی جناب قدوس ہے اسی انداز کا ان کا اترنا بھی ثابت رہا ہے ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ اتنا ہم جانتے ہیں دنیا میں کہ بہت سی چیزوں کی طرف اترنے کی نسبت کی جاتی ہے۔

کیفیت نزول..... مگر ہر ایک کا اترنا اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے، اگر آپ یوں کہیں کہ میں پانچویں محلے سے اتر اور نچلے محلے پہنچا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سیر می ہوتی ہے جس پر درجہ بدرجہ آپ اترتے ہیں، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ میرے دل میں ایک مضمون اتر آیا تو کیا وہاں مضمون کے لیے بھی سیر می لگائی گئی؟ مضمون

ایک لطیف چیز ہے، معنوی چیز ہے، اس معنوی چیز کے اترنے کا طریقہ بھی معنوی ہے، وہ جسمانی نہیں ہو سکتا کہ جسم اترتے ہیں جسمانی سیڑھیوں سے اور معنویات اترتی ہیں معنوی انداز سے۔

آپ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، اتر آئی تو وہ کوئی سیڑھی سے نہیں اترتی، وہ اپنی شان کے مطابق اترتی ہے، جیسے محبت ایک معنوی چیز ہے، ویسے ہی اس کا زینہ بھی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی ذات وہ ہے کہ جسم سے بھی بری ہے اور پاک اور جس کو آپ روح کہتے ہیں اس سے بھی بری اور پاک روح بھی ان کی پیدا کی ہوئی ہے اور جسم بھی ان کا پیدا کیا ہوا ہے کہ روح اور جسم دونوں متحد و چیزیں ہیں اور ہر متحد چیز کچھ نہ کچھ مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ ترکیب سے بری ہیں، مرکب ہونے سے بھی بری، مجرد، ہونے سے بھی بری، اَلْیَسَّ تَكْمِلُہٗ شَیْءٌ وَهُوَ الشَّيْخُ الْبَصِیْرُ ①

ان کی کوئی مثال نہیں کہ بیان کی جاسکے۔ اس لیے کہ مثال جو بھی دے گا ان کے سوا، وہ مخلوق ہوگی اور خالق اور مخلوق میں زمین اور آسمان سے بھی لاکھوں گنا زیادہ فرق ہے تو ان کا مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا، مثال البتہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کچھ سمجھا جائے مگر وہ مثال بھی محض فہم کے قریب لانے کے لیے بولی جاتی ہے مثال پوری طرح ان پر منطبق نہیں ہو سکتی، وہ ہر مثل سے بری، مثالی سے بری ہیں تو ہر حال حق تعالیٰ شانہ کی ذات منزہ اور مقدس ہے، ان کا اترنا آسمان دنیا پر ان ہی کی شان کے مطابق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن حاصل یہ کہ اترتے ہیں اور پھر یہی نہیں کہ اتر آتے ہیں آسمان دنیا پر بلکہ انتہائی رحمت اور شفقت سے۔

مقصود نزول..... حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ ہاتھ پھیلائے بھی انہی کی شان کے لائق ہے جیسا کہ ان کی جناب کے مناسب ہے اور فرمایا کہ دونوں ہاتھ کھول کر پھیلا کر فرماتے ہیں کہ اَنَا الْمَلِیْکُ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَنْطَلُبُہٗ مِنْہٗ ② میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے اَنَا السُّرَّاقُ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَسْتَوْرِیْہٗ مِنْہٗ ③ میں رات دن ہوں، روز و رات دینے والا ہوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار اَنَا الْغَافِرُ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَسْتَغْفِرُہٗ مِنْہٗ ④ میں بخشنے والا ہوں کوئی ہے بخشش مانگنے والا، پھر خود فرمایا کرتے ہیں کہ مانگو مجھ سے اور گویا سمجھوڑتے ہیں سونے والوں کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے پکارنے والا، پھر ایک تو یہ کہ بادشاہ کی ڈیوڑھی پر آپ خود حاضر ہوں اور جا کر اخطار کرائیں کہ حاضر ہونا چاہتے ہیں لیکن ہے اجازت ملے، لیکن ہے نہ ملے مجرم واپس آنا پڑے۔ لیکن بادشاہ عالمین خود آتے ہیں اتر کر آپ کی طرف عرش عظیم سے اتر کر آسمان دنیا پر اور یہ آسمان دنیا آپ کی چھت ہے اس دنیا کی جس کے اوپر اور آسمان ہیں سب سے نیچے آسمان ہے یہ آسمان دنیا، آسمان و دنیا۔۔۔۔۔

یہ اس لیے ہی کہلاتا ہے کہ دنیا کی چھت ہے تو گویا آپ کے مکان کی چھت پر آ کر آواز دیتے ہیں کہ سونے والو! کوئی ہے مانگنے والا۔۔۔

ہم تو ماہل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں گے رہو منزل ہی نہیں
تو ایک تو یہ کہ ہم سوال کریں تو کچھ عطا فرمائیں وہ خود سوال فرماتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو مانگے، ہم
دینے کے لیے آگئے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس وقت کوئی مانگے گا تو وہ سوال اور دعا خالی نہیں جاسکتی، راہیگان نہیں جائے
گی۔ کیوں کہ بادشاہ کہہ کر دعا منگوار ہے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں خود سوال کرائیں پھر محروم کر دیں اسے
عقل قبول نہیں کرتی اس واسطے یہ وقت خاص مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مانگا جائے ملتا ہے۔

عطا کا وقت حکمت کے مطابق ہے..... باقی کوئی آدمی امتحان لینے کے لیے جائے اللہ میاں کا کہ اچھا میں
مانگ رہا ہوں تو کل کو آٹھ بج کر پانچ منٹ پر مجھے مل جانا چاہیے تو وہ آپ کے پابند نہیں ہیں۔ وہ جیسے دینے والے
ہیں دیسے ہی حکیم بھی ہیں، حکمت کے تحت دیتے ہیں۔ اگر حکمت کا تقاضا ہے کہ فوراً دے دیا جائے فوراً منہ مانگی
مرا دل جائے گی اور اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وقفہ کیا جائے تو وقفہ لگتا ہے اس میں اور اگر حکمت کا یہ تقاضہ ہے
کہ وہ چیز نہ دی جائے جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے کوئی بڑی چیز دے دی جائے تو پھر وہ دے دیتے ہیں۔ اور
بعد میں آپ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا، کسی قبولیت کا وقت تھا میں تو یہی مانگ رہا تھا مجھے تو اس سے زیادہ مل گئی۔ میں
تو پھوں مانگنے گیا تھا مجھے پورا باغ ہی مل گیا۔ میں ایک کنواں لگتا تھا وہاں پوری روٹیوں کا دسترخوان ہی مل گیا۔ تو کبھی
فوراً منہ مانگی مراد ملتی ہے کبھی دیر لگتی ہے اور دیر سے ملتی ہے کبھی وہ چیز نہیں ملتی جو مانگی گئی تھی اس سے بڑھ کر دی ہے۔
یہ حکمت کے تحت ہوتا ہے آپ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، مانند ہی جانتا ہے آپ کے نفع نقصان کو، تو وہ دیتا ہے،
مگر آپ کی مصلحت دیکھ کر۔

اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک باپ لکھ جی ہو اور بیٹا اس سے یوں کہے کہ مجھے سو روپے روزانہ جیب
خرچ کے لیے آپ دیا کرو تو کبھی تو ایسا ہے، کہ باپ نے محبت میں عنایت میں آکر فوراً مقرر کر دیا ہر روز اندھ سو روپے
ملنے لگے لڑکے کو کبھی ایسا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے مانگتے مانگتے دو مہینے گزر گئے لڑکے کے دل میں یہ خیال آیا کہ بس
جی باپ کے دل میں کوئی شفقت نہیں رہی میری طرف سے نہ وہ محبت باقی رہی، مانگ رہا ہوں دو مہینے ہو گئے کچھ
بھی نہیں ملتا۔ لیکن دو مہینے کے بعد اچانک باپ نے جاری کیا سو روپے ماہوار کا وظیفہ..... تو بیٹے نے کہا کہ میں تو دو
مہینے سے مانگ رہا تھا، دیا اب آپ نے؟.....

باپ کہتا ہے کہ بے وقوف! تو جگر کی بیماری میں مبتلا تھا، جگر بڑھا ہوا تھا، معدہ خراب تھا اگر میں سو روپے روز
دیتا تو کھانے اڑانے میں لگتا اور بیماری بڑھ جاتی، اس لیے میں نے روک لیا اور علاج کیا تیرا، بجائے اس کے
کہ سو روپے میں اعلیٰ اعلیٰ چیزیں لے کر کھاتا میں نے کڑوی دوائیں پلانا شروع کیں۔ اب دو مہینے میں تیری صحت
قابل اعتماد ہو گئی۔ سو روپے چھوڑ کر تو دو سو روپے روز لے لیا کر، تیرے ہی واسطے کارہا ہوں میں..... تو بیٹا
ممنون ہو گا کہ واقعی میں اپنی نا تجربہ کاری سے نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہ نہ ملنا چاہیے مگر باپ جانتا تھا، اگر اس وقت

دے دینا تو ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا اب جبکہ مجھے اس نے دیا تو اب میں بھی اطمینان سے سو روپے خرچ کروں گا اور باپ کی خوشی کا باعث بھی ہوگا۔

عطاء کا وقت خود متعین کرنا باعث نقصان ہے..... اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے ایک دو مہینے نہیں چار پانچ ماہ نہیں، دس بیس برس گزر گئے اور بیٹے کے دل میں یقین ہو گیا کہ باپ کے دل میں کوئی شفقت باقی نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہے، اگر دو سو روزانہ بھی دے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں مگر نہیں دیتا۔ معلوم ہوا بخیل ہو گیا۔ لیکن دس برس کے بعد باپ نے پچاس ہزار روپے کی تھیلی بھر کر رکھ دی اور یہ کہا کہ تو جا کر جیب میں ڈال، اگر میں تجھے سو روپے دو سو روپے روز دینا تو کھانے اڑانے میں خرچ کر دیتا، مال ضائع ہوتا اور تیری عادتیں بگڑ جاتیں، پھر فضول خرچی کا عادی ہو جاتا تو عمر بھر یہ لت نہ چھوٹی۔ اب اس دس برس کے اندر تجھے تجربہ پیدا ہو گیا، نفع نقصان کی خبر ہو گئی۔ اس واسطے پچاس ہزار دیتا ہوں تجارت کر لو۔ سو چھوڑ تو تو پانچ سو روپے روز کمالے گا۔ تیرا اصل مال بھی باقی رہے گا اور نفع میں سینکڑوں روپیہ روزانہ تجھے ملے گا، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ سو روپے دو سو روز دینا اور تو ضائع کر دیتا، تو بیٹا نمون ہوگا، کہ میں اپنی غلط فہمی سے سمجھ رہا تھا کہ باپ بخیل ہو گیا، مگر وہ تو انتہا سے زیادہ بخلی ہے میں اس دس برس میں اگر سو روپے روز لیتا تو اتنے پیٹھے اور اب مجھے ایک لاکھ روپیہ مل گیا جو سو روپے میں روز میں نہ پڑتا۔ یہ میرے نفع کے لیے ایسا کیا ہے۔

حق تعالیٰ شاہد بھی اسی رح دیکھتے ہیں کہ اگر بندہ میں بری عادتیں ہیں، گناہ گاریاں ہیں، بدکاری کی عادت پڑی ہوئی ہے تو بعض دفعہ دولت دینے کی بجائے جودی ہوئی ہے وہ بھی سیٹ لیتے ہیں۔ وہ عیاشی میں مبتلا ہے تو مفلس ہو گیا اور مانگتا ہے باپ سے باپ نہیں دیتا۔ لیکن دو چار برس میں دھکے کھا کر عیاشیوں کے برے نتیجے سامنے آنے کے بعد اب اس پر مشکف ہوا کہ میں بری زندگی گزار رہا تھا، اس نے توبہ طرانی راستہ درست ہو گیا، اب باپ نے دینا شروع کر دیا کہ اب تیرے ہی لیے ہے جو کچھ ہے مگر اس حالت میں تیرے لیے معز تھا۔

سرمائے کے جمع اور ظہور کا وقت..... تو میرا مطلب یہ ہے کہ مانگنے کے بعد کبھی وہ فوراً مل جاتا ہے، کبھی دیر لگتی ہے اور کبھی دیر کے باوجود وہ چیز نہیں ملتی اس سے بڑی مل جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر بھی زہلی، مانگتا رہے آدمی عمر گزر گئی۔ لیکن جب انتقال کرے گا تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اجر و ثواب کے عظیم دھیر اس کے سامنے لگے ہوئے ہونگے عرض کرے گا کہ "اے اللہ! میں نے تو کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کا یہ نتیجہ ہوتا۔"

فرمائیں گے کہ تو مانگتا تھا تو دعائیں کرتا تھا، تیری دعائیں ہم نے ذخیرہ کر رکھی تھیں تاکہ ہم اس وقت دیں تاکہ ابدالاً باد تک تیرے لیے نفع کا باعث بنے دنیا تو گزرنی تھی مگر گئی عیش سے گزارتا جب فتم ہو جاتی مصیبت سے گزاردی جب فتم ہوئی، لیکن زندگی اصل یہ ہے کہ ہم نے تیرا سرمایہ اس زندگی کے لیے جمع رکھا۔ تو اس وقت یہ کہے گا کہ اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا اس وقت قبول نہ کی، اب جا کر کی، وہاں میں ضائع کر دیتا اپنی عمر کو

بھی، اپنی دولت کو بھی اور یہاں میری عمر بھی دوائی بن گئی اور میری دولت بھی دوائی بن گئی۔

بلکہ حدیث میں ہے کہ بعض اہل مصیبت حسرت میں ہوں گے اس دن اور کہیں گے جب ان کے سامنے اجر و ثواب کے ذخیرے آئیں گے مصیبتوں کے ثمرہ میں تو وہ کہیں گے کہ: ”اے اللہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ہم پر کیوں نہ نازل کیں آپ نے؟ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ قہنجیوں سے ہماری کھالیں کاٹی جاتی۔ جب تھوڑی مصیبتوں پر یا جر و ثواب مل رہا ہے تو بڑی مصیبتوں پر معلوم نہیں کیا ملتا۔“

تو بعضوں کو حسرت ہوگی کہ مصیبت کم کیوں پڑی، ہمارے اوپر زیادہ کیوں نہ آئی، اس وقت قدر آئے گی کہ یہ مصائب بھی بڑی نعمتیں تھیں۔ یہ ذریعہ بنادی گئیں ہمارے لیے ترقی و درجات کا، آخرت کے درست ہونے کا۔ تو غرض آدمی جب بھی مانگے، مانگنے میں کسر نہ چھوڑے، مگر امتحان نہ لے قدرت کا کہ دیکھو مانگ رہا ہوں، ملتا ہے یا نہیں ملتا۔

دعا کے وقت قدرت کا امتحان نہ لے..... امتحان لینا گستاخی اور بے ادبی ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ سر سے سے دعا ہی راہیں نکال کر دی جائے کہ ہم سنتے ہی نہیں ایسے لاپرواہی کی دعا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لَا هِ. ①** ”جو لوہو لعب میں پڑے ہیں ان کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی نہ سنی جاتی۔“ جو مانگ رہا ہے اللہ سے تخلیقات میں مبتلا ہے، نہ اخلاص ہے نہ صدق ہے، نہ تضرع اور زاری اور ابنتال ہے کہ متوجہ ہوں، اس کی دعا نہیں قبول کی جاتی۔

اسی طرح سے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس میں قیدیں اور شرطیں لگائی جائیں کہ اسی وقت ملے، فلاں ہی دن ملے، فلاں موقع پہ ملے۔ فلاں چیز ملے۔ سائل کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ بیٹھ کر متعین کرے کہ یہ چیز دیجو، یہ نہ دیجو۔ یہ دعا مانگنا نہیں، یہ تو مشورے دینا ہے اللہ میاں کو کہ جیسے جب آپ دیں تو فلاں چیز دیں، جیسے حدیث میں ہے کہ ایک امرا نے دعا مانگی کہ: **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْفَضْرَ الْاَبَیْضَ بِیِ الْجَنَّةِ** یا اللہ! مجھے جنت میں سفید رنگ کا کُلّ دیجو، وائٹ ہال دیجو جو بالکل سفید اثرہ سا ہو۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کیا دعا ہے کہ اپنی طرف سے قیدیں لگا رہے ہو، سفید اور سرخ اور بزر، تم بنانے والے ہو جنت کے؟ تم بنانے والے ہو درجات کے؟ تمہارا مشورہ چلے گا وہاں؟ وہاں تو ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، تم قیدیں لگا رہے ہو تو وقت کی قید لگانا یا کسی نوعیت کی قید لگانا یہ بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے۔ اپنی ضرورت مانگے آدمی اور خوب الحاح سے مانگے، نچانے کے مانگے۔

دعا کے وقت استغناء نہیں بلکہ تضرع چاہیے..... اس واسطے کہ اگر یوں مانگنے لگے کہ: **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَیْ اِنِّیْ سَأَلْتُكَ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لَیْ اِنِّیْ سَأَلْتُكَ** یا اللہ! مجھے دے دیجئے اگر آپ چاہیں، میری مغفرت کر دیجئے اگر آپ

① السنن للترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی جامع الدعوات عن النبی ﷺ ج: ۱۱ ص: ۳۸۳۔

چاہیں۔ تو یہ دعا مانگنا نہیں یہ تو استغناء کا اظہار کرنا ہے۔ سائل تو محتاج ہوتا ہے نہ کہ غنی، آپ جب یوں کہہ رہے ہیں اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شَيْئًا غَفَرَ لِيْ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل چاہے تو بخش دیں تو بخش دیں نہیں تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں آپ کی مغفرت کی۔ اس میں استغناء و تکلف ہے کہ سائل بھی بودی اور مستغنی بھی بنے۔ یہ تو اجتماع ضدین ہے۔ اس واسطے دعا مانگتے ہیں سوائے عجز و انکسار کے، سوائے بندگی کے اہتیاں کے اور انتہائی زاری اور تضرع کے، نہ کوئی قید نہ کوئی شرط ہو۔ بس مانگے آدمی۔ اور میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ملے دعا مانگتے کی تو نہیں ملی۔ دعا بھی تو عبادت ہے۔ یہ تھوڑی چیز ملی کہ دعا مانگو آدمی غنی آدمی سے۔ اَلدُّعَاءُ مَبْعُ الْعِبَادَةِ :- ”دعا مغز اور خلاصہ ہے عبادت کا“۔ ①

اوقات مقبولہ میں غفلت سے احتراز..... خیر بہر حال یہ بات دور چاڑھے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا! ہم دینے کے لیے تیار ہیں جو خوش قسمت ہیں اور اس وقت جاگتے ہوئے ہوتے ہیں وہ۔ نکتے ہیں اور منہ مانگی مراد ملتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا۔ اے لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے وقتاً فوقتاً قبولیت کی ہواکس چلتی ہیں تم سب ڈھونڈتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہوا چلے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے سوتے رہو، ان اوقات کو ضائع نہ کرو۔ اور ضائع نہ جانے دو، بلکہ نوہ میں نکلے رہو، کوئی سا وقت مقبولیت کا ہے۔“

تو کچھ ساعتیں ہوتی ہیں مقبولیت کی، کچھ اوقات ہوتے ہیں قبولیت کے اس میں جب آدمی مانگتا ہے تو مانگنا بھی خود عبادت، عظیم عبادت بنتا ہے اور منہ مانگی مراد بھی ملتی ہے۔ تو یہ کہہ کر وہاں آسمان دنیا پر اترتے ہیں کہ اَنَّا الْمَلَائِكَةُ مِنْ بَادِشَہٖ ہوں۔ یعنی آپ کسی رئیس سے مانگ لیں، دو چار روپے دے دے گا، کسی بڑے جاگیردار سے مانگ لیں۔ لیکن سو پچاس ہزار روپے دے دے، لیکن بادشاہ وقت جو پورے ملک کا حاکم ہے اس سے اگر مانگیں اور وہ خود یوں کہے کہ بھلا مانگو مجھ سے تو اندازہ کیجئے، کیا کچھ نہیں دے گا، بادشاہ، اور بادشاہ بھی وہ جو عالموں کا بادشاہ ہو، بادشاہ ہوں کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی کی کنجیاں ہوں وہ اگر یوں کہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں دے گا۔

ماہ رمضان کا امتیازی بدلہ..... یہی وجہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کے جہاں اور ہزاروں فضائل اور برکات ہیں۔ من جملہ ان کے بڑی عظیم برکت اور روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَّا اَجْزٰی بِہٖ ① ”روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا“، یعنی اور طاقتوں اور عبادتوں کا بدلہ تو ضابطہ کا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ضابطہ کی اجرت تقسیم کر دو، ایک عمل کے دس عمل

① السنن للترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء لی فضل الدعاء، باب من ج: ۱۱ ص: ۲۱۱ رقم: ۳۲۹۶۔

② الصحیح لمسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام ج: ۲ ص: ۸۰۷ رقم: ۱۱۵۱۔

ہوں تو دس گنا دے دی۔ لیکن روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی ملائکہ بیچ نہیں خود عطا کروں گا روزہ دار کو اس کا اجر اور اس کا ثواب۔ تو روزہ فرمایا کہ میرا ہے۔

یہ اس واسطے فرمایا کہ اور عبادتوں میں امکان ہوتا ہے کہ آدمی دکھلاوے کے لیے کرے، نماز پڑھے یہ دکھلانے کو بڑا عابد زہاد آدمی ہے۔ نہ کوئی دے یہ دکھلانے کے لیے کہ بڑا بخشنے والا ہے، لیکن روزے کی کوئی شکل ہی نہیں کہ دکھلائے، وہ تو اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے اور اگر روزہ رکھ کر آدمی کہتا پھرے کہ جناب میں روزہ دار ہوں تو بجائے عزت کے اور تذلیل ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ بھی کسی پر احسان کیا ہے جو روزہ رکھا ہے جو وصول پینا پھر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو جب تک آدمی زبان سے نہ کہے روزے کا روزہ ہونا معلوم نہیں ہوتا، زبان سے نہ کہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور کہے گا تو اور رسوائی ہوگی، اس لیے خواہ مخواہ دم بخور دے گا، لیکن یہ ہے کہ روزہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا اور جب روزہ کسی کے آگے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں نہ ریا کاری کا دخل ہے، نہ سناوے کا نہ دکھلاوے کا نہ شہرت کا۔ یہ تو خاص اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، تو چونکہ یہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہے اس واسطے فرماتے ہیں کہ جب اس میں ریا کا دخل نہیں، دکھلاوے کا دخل نہیں۔ خالص میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا یہ ضابطہ کا اجر نہیں ہوگا۔ بادشاہ جب خود بانٹنے کے لیے بیٹھو وہ تو اپنی شان کے مطابق بانٹیں گے آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ اور اللہ کی جو شان ہے وہ لامحدود ہے تو پھر دے گا بھی اتنا کہ اس کی کوئی حد نہایت نہیں ہوگی..... تو بانٹنا جب خود چاہیں اور فرمائیں کہ میری چیز ہے، میں بانٹوں گا تو وہ تو اپنی شان کے مطابق بانٹیں گے، تو جب یہاں اخیر رات میں یہ فرمایا کہ اگر ترک کرنا اتم المملک میں بادشاہ ہوں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنِي؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو مانگنے والا جب مانگے گا تو اپنی شان کے مطابق اسے دیں گے، آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ آپ کتنا ہی مانگیں وہ محدود چیزیں ہوں گی وہ جو دیں گے وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے وہ لاحدود ہوں گی، تو برکات کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ بہر حال بادشاہت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر سال کو دیں، ہر فریادی کی فریاد سنیں اور جب خود کہیں کہ میں سننے کے لیے موجود ہوں۔ کہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ کچھ نہیں ملے گا۔

مظلومیت کے وقت کی بددعا..... لیکن مظلوم کے بارے میں فرمادیا کہ: اقْفُوا ذَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَحْمِلُ عَلَى النِّعَمِ يَقُولُ اللَّهُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. "مظلوم کی بددعا سے بچو اس لیے کہ اس کی دعا سیدھی جا کر عرش سے نکراتی ہے اور پھر اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں جب مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ میری عزت اور جلال کی قسم: أَنْصُرُكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ میں تیری مدد کروں گا۔ گھبرا نہ مت، خواہ تمہارا وقت لگ جائے حکمت کے تحت۔" ① مایوس مت ہو جانا کہ درگاہِ حق

① السن للترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی صفة الجنة ونعيمها ج: ٩ ص: ٦٨.

تھوڑی سی مظلومیت چلے گی مگر پریشان مت ہونا، میں تیری مدد کے لیے پہنچا۔

ضرورت خلافت تو بہر حال حق تعالیٰ شانہ ملک ہیں۔ اور ملوکیت کے بہت سے لوازم ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ کی شہنشاہی بیان فرمائی گئی ہے، اس شہنشاہی کے لوازم اور اس کے آثار اور طریقے، یہ اس پوری سورت میں ظاہر فرمائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں جب ہم نظام قائم کریں کوئی تو اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اس نظام کو چلائیں، اس لیے کہ حقیقی معنی میں حکمرانی اور بادشاہت صرف اللہ کا حق ہے انسان کو بادشاہت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

اس واسطے اسلام میں ملوکیت نہیں رکھی گئی، خلافت رکھی گئی ہے۔ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے نائب بن کر ان کے قانون کو ہم چلا رہے ہیں۔ خود بادشاہ نہیں ہیں۔ اقتدار ان کا ہے۔ ان کے اقتدار کے زیر سایہ ہم چل رہے ہیں۔ نظام ان کا ہے، ان کے نظام کو ہم چلا رہے ہیں، بادشاہی ان کی ہے، ہم ان کی ڈھنڈوری پیٹ رہے ہیں، دنیا میں رائج کر رہے ہیں تو ہم خود بادشاہ نہیں ہیں، ہم خود صاحب اقتدار نہیں ہیں، اقتدار اللہ کا ہے۔ اس کو چلانے کے لیے دنیا میں انسان خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس نے ایسے ظاہری اسماء جن سے کسی اور کے لیے اقتدار مطلق کی برآئی ہو یا ایسا ہی ہوتا ہو اس کو ناپسند سمجھا گیا اسی لیے سب سے زیادہ بغض اور عداوت اللہ کو جس نام سے ہے وہ ملک الان ملک یعنی شہنشاہ کا کوئی لقب اپنے لیے رکھے، تنگ رکھے اور کہے کہ وہ شہنشاہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کو مجروح ہے، اس لیے کہ یہ لقب تو اس کا ہے۔ وہ ہے شہنشاہ، وہ ہے دونوں جہانوں کا بادشاہ۔ تو انسان کے لیے شہنشاہی اور بادشاہت نہیں رکھی گئی، عبادت اور بندگی رکھی گئی ہے کہ اس کے نظام کو اس کا آکر کاربن کر، اس کا خادم بن کر چلائے، اسے خلیفہ کہیں گے، اسے نائب کہیں گے۔

نظام عالم چلانے کے لیے اوصاف شاعی تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اللہ کی بادشاہی کے اصول بیان فرمائے ہیں، اللہ کی شاعی کا نظام ارشاد فرمایا تو نظام بادشاہت میں سب سے پہلی چیز ہے بادشاہ کے اوصاف کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے اور حق تعالیٰ شانہ بادشاہ ہیں تو شان کیا ہے، ان کی بادشاہی کی۔ تو بادشاہی کے مناسب کون سی شان ہے حق تعالیٰ کی کہ جس سے بادشاہت انہیں کے لیے سزاوار ہے، دوسرے کے لیے نہیں، تو پہلی چیز ہے بادشاہ کے اوصاف اور کمالات کہ بادشاہ کس کمال کا ہونا چاہیے۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔

دوسرے یہ کہ وہ جب بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہت کے لوازم کیا کیا ہیں، کون کون سی چیزیں بادشاہت کے لیے لازم ہیں۔ اس کے بغیر بادشاہت عالم اسباب میں نہیں چلتی۔

تیسرے یہ ہوگا کہ بادشاہت کد ان لوازم کے آثار کیا ہیں، جس ملک میں بادشاہ، بادشاہی کر رہا ہے تو اس کی بادشاہی کے آثار کیا پڑ رہے ہیں، اچھے پڑ رہے ہیں یا برے پڑ رہے ہیں، مخلوق سکون و اطمینان سے ہے یا پریشانوں اور الجھنوں میں مبتلا ہے، کیا آثار پڑ رہے ہیں؟ ان آثار کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ بادشاہت بہت اونچی

ہے اس لیے سکون اور اطمینان ملک کے اندر ہے یا معاذ اللہ! بادشاہ بہت خراب ہے اس لیے کہ ملک میں تو بد نظمی پھیلی ہوئی ہے۔

تو حق تعالیٰ شانہ کی بادشاہت کے نظم میں ایک نقطہ تو ہے نکلیں کہ جس میں انسانوں کا دخل نہیں۔ وہ ایسا منظم ہے کہ تل برابر اس میں کسی وقت، کسی آن فرق نہیں، اپنے وقت پہ کھیتاں اپنے طریق پر آگ رہی ہیں، پیدا ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ مرنے والے مر رہے ہیں۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ ذرہ برابر فرق نہیں۔ موسم اپنے وقت پہ آ رہے ہیں، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے۔

لیکن ایک بادشاہت کا نظام ہے کلوینی یعنی انسان کو خود اختیار دے کر انسان سے کہا گیا ہے کہ تو چلا اس نظام کو اس میں انسان خرچہ پیدا کرتا ہے اس میں اپنی بد کرداری سے اور اپنی برائیوں سے اس نظام کو چلاتا ہے بکھڑا اپنے ذاتی اقتدار کا نظام بنانا چاہتا ہے۔ اپنی بادشاہت جتنا چاہتا ہے، دوسروں پر اللہ کی بادشاہی کو نہیں چلاتا، اور جب کسی کے اندر جہہ پسندی آئے گی تو فطرت انسانی اسے برداشت نہیں کرے گی، جب ایک شخص یوں چاہے گا کہ میں بڑا بنوں اور دوسرے چھوٹے رہوں تو وہ باؤ میں آئے، قبر میں آئے، ممکن ہے چھوٹے بن جائیں، لیکن دلوں میں نفرت ہوگی کہ اسے حق کیا ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا؟ جیسے ہم بویہ یہ ہمارے برابر کا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے بادشاہ مانو، تو گوارہ نہیں کرے گی مخلوق مخلوق کرے گی تو وہ باؤ میں، اور اگر یوں کہے کہ بھئی نہ میں بادشاہ نہ تو بادشاہ ہم سب کا بادشاہ اللہ ہے۔ قانون اس کا ہے میں تو چلانے والا ہوں، سب کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے گی، تو اپنی جہہ پسندی اپنے اقتدار و دوسری مخلوق پر نادانیں سکتے، لیکن ذرہ بدلوں میں آئے اپنا اقتدار چلاتے ہیں۔

تو مخلوق فکر میں رہتی ہے کہ کوئی موقع پڑے تو اس کے اقتدار کو ختم کر دو، پلٹ دو، اس نے پارٹیاں بنالیں، اس نے ایجنسی ٹیشن شروع کیا، اس نے پبلک کو بھلا کر دیا، بغاوت پھیلانی تو یہ جو بد نظمی ملک میں ہوتی ہے، اس کا سبب ہم ہیں، اللہ کی حکومت سبب نہیں۔ جہاں بلا جہاں اس کی حکومت ہے اس میں تل برابر فرق نہیں ہاں! حکومت تمہارے واسطے سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہاری عزت قائم ہو اور وہاں ہم اپنی ذاتی عزت سمجھ کر اس نظم کو بگاڑتے ہیں۔ دیں سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے تو بد نظمی کا ذمہ جلد دنیا میں انسان ہے جہاں حق تعالیٰ شانہ نہیں، ان کی بد واسطہ بادشاہت میں ذرہ برابر فرق نہیں۔

جہاں تمہیں واسطہ بنایا وہ تم نے اپنی کھدورتوں کو داخل کر دیا۔ تو نظام بگڑ جاتا ہے اس لیے اس سورت میں اصول بیان فرمائے گئے ہیں کہ نظام عالم کن اصول پر چلنا چاہیے۔ وہی اصول ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ انہی پر چلو گے، تو تمہارا نظام درست رہے گا۔ ان سے ہٹو گے درست نہیں ہوگا۔

وصف اول..... اس لیے پہلی چیز تو بادشاہ کے اوصاف۔ بادشاہ کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قابلیت اور لیاقت ہونی چاہیے۔ کسی جاہل کو آپ بادشاہ بنا کر بٹھادیں۔ تو جاہل کی بادشاہت جاہلانہ ہی ہوگی اور ان جاہلانہ

چیزوں کا اثر بڑا ہے گا تو نظم کی بجائے بد نظمی پھیل جائے گی تو بادشاہت کے اندر خود قابلیت اور کوئی کمال ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ بھی اس کے آگے جھکیں اور اس کا کام بھی چلے۔ اور وہ یہ کہ ”خیر“ جو چیز ہے وہ بادشاہ کے اندر ہونی چاہیے، اگر محاذ اللہ وہ شرور کا مجموعہ ہو اور انہوں کا وہ برائی پھیلے گی اس واسطے کہ مثل مشہور ہے کہ: *انسانم غلی ذین ملوکہم*۔ جیسا راجہ دیکھی ہے جیسا بادشاہ دیکھی رعایا۔ اگر بادشاہ ناخجواز ہے تو رعایا میں بھی ناخجوازی پیدا ہوگی۔ اگر بادشاہ کے اندر بھلائیاں ہیں تو رعایا میں بھی بھلائیاں پیدا ہوں گی رعایا تو کوشش کرتی ہے کہ بادشاہ کے قریب تر چلے۔

اوصاف شاهی کے قوم میں آثار..... جب جنگ عظیم جاری تھی تو فیصلہ جرمی نے تقریر کی اور اس نے تقریر میں چند جملے کہے تھے اس میں کہا تھا کہ اگر دنیا سے ترک مٹ جائیں تو شجاعت اور بہادری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں بھی بہادری پھیلی ہوئی ہے وہ ترکوں کی بہادری کا اثر ہے۔ تو اگر ترک مٹ جائیں تو بہادری کا خاتمہ، اور اگر جرمی مٹ جائیں تو سائنس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (اس زمانے میں اول نمبر پر سائنسی ایجادات میں جرمی کا ملک تھا۔ امریکا اب بعد میں بنایا ہے۔)

تو اس نے کہا کہ اگر ترک مٹ جائیں تو بہادری کا خاتمہ... اور اگر جرمی مٹ جائے تو سائنس کا خاتمہ (اور اگر فرانس مٹ جائے تو عیاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا..... اور اگر انگریز دنیا سے مٹ جائیں تو ڈیپلومی، مکاری، فریب، دغا بازی ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہر قوم کی، ہر حکمران قوم کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور جب وہ قوم حکومت کرتی ہے تو پبلک میں وہ خصوصیت پھیلتی ہیں۔ اگر مکار بادشاہ ہے تو پوری قوم کے اندر مکر و فریب اور چالاک کی اور بے ایمانی اور غل غفل (اس زمانے میں چیزیں پھیل جائیں گی، اور اگر بادشاہ یا مستدار ہے، مستدین ہے تو پوری رعایا کے اندر یا مستداری کا اثر ہوگا۔

رعیت بادشاہ وقت کا ذوق اپناتی ہے..... خلفاء یعنی امیر علیہ السلام بن عبد الملک یہ بہت بڑا اونچے درجے کا خلیفہ ہے اسے نکاح کرنے کا بہت شوق تھا، بہت جوان تھا بڑا مضبوط تھا، تو شرعی حدود میں نہ رہتا اگر چار سے زیادہ بیک وقت کرتا لہذا چار سے زیادہ بیویاں تو کرتا نہیں تھا، مگر چھ مہینے میں طلاق دی، مہر ادا کیا، ایک اور سے نکاح کر لیا، پھر پانچ مہینے اسے رکھا، طلاق دی، پھر تیسری سے تو سیکڑوں نکاح کیے۔

گویا جائز عیاشی کہنا چاہیے، قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہوا، مگر سیکڑوں نکاح کر ڈالے، تو اس زمانے میں امراء جب جمع ہوتے تھے کسی مجلس میں تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ کتنے نکاح کر چکے ہیں؟ تو اس نے کہا میں۔ آپ نے کتنے کیے؟ میں پچاس کر چکا ہوں، تیسرے کہتے ہیں۔ میں جناب ساتھ نکاح کر چکا ہوں ایک صاحب کہتے ہیں میں نے سو نکاح کیے ہیں اب تک، تو اس زمانے میں اب انگریزی چیز بن گئی تھی کہ کتنے نکاح کیے، اس لیے کہ بادشاہ کا طریقہ یہی تھا کہ دے نکاح، دے نکاح، دے نکاح، دے نکاح۔

تو رعیت کے اندر بھی یہی جذبہ پھیل گیا کہ یہ ہی کوئی بڑی شان و شوکت کی چیز ہے... حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ خلیفہ عادل ہیں اور تین سو نفل رات میں روزانہ ان کی ثابت ہیں۔ باقی ان حضرات کے اوقات میں اللہ برکت دیتا ہے، دن بھر تو پبلک کی خدمت میں، مقدمات فیصلہ کرنے میں، ملک کے تحفظ میں، بقا و میں اور رات کو تین سو نفل بھی..... تو کس وقت سوتے ہوں گے، معلوم ہوتا ہے چوبیس گھنٹے عبادت میں ہی گزارتے ہیں، تو تین سو نفل رات میں ثابت ہیں..... اس زمانے میں امراء میں فخر کی بات کیا تھی؟ جب کسی مجلس میں جمع ہوئے، آپ رات میں کتنی نفلیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں، آپ کے پڑھتے ہیں، میں تو چالیس پڑھتا ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں پچاس نفلیں پڑھتا ہوں، میں سو نفلیں پڑھتا ہوں تو فخر کی بات یہ ہو گئی تھی کہ نفلیں زیادہ پڑھی جائیں تو ایک اصول ہے۔ جیسا رعبہ ویسی پر جا۔ جیسا بادشاہ ویسی رعیت۔

خیر و برکت والی شاہی..... ظاہر بات ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ بادشاہ ہوں تو وہاں تو شر اور برائی کا نشان بھی نہیں۔ **الْخَيْرُ كُلُّهُ بِنِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ**۔ ساری خیر و برکت تو اس کی ہے جہاں بھی خیر ہے وہ اس کی ہے، شر اس کے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ نہ اس کی ذات میں ہے نہ باہر کی شر وہاں تک جاسکتی ہے۔ وہ بری ہے ہر شر سے تو جب خیر مطلق بادشاہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ عالم میں خیر پھیلے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بادشاہ کے اندر خیر کا غلبہ ہونا چاہیے اور جب اللہ بادشاہ ہے تو وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی نشان ہی نہیں، پھر وہ خیر ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات ہی تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ نکل کر دوسروں تک بھی پہنچے، اگر اپنی ذات سے ایک شخص بہت باخیر ہے مگر دوسروں کو اس کی خیر سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو دوسروں کے حق میں خیر ہونا نہ ہونا برابر ہوا، لیکن حق تعالیٰ شانہ کی خیر یہ ہے کہ:

پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے ذرے ذرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ بنانے والے تو وہ ہیں وجود انہوں نے دیا اور جو وی سرچشمہ ہے ساری خیر و برکت کا تو جس کو وجود دیا اس میں خیر پھیلی ہوئی ہے..... تو اللہ کی خیر وہ ہے جو اس کی ذات بھر پور ہے خیر سے، اور ذرے ذرے پر خیر اس کی پھیل رہی ہے، اسی کا نام ہے شریعت کی اصطلاح میں ”برکت“

برکت کا مفہوم..... برکت کہتے ہیں کہ کسی چیز کی خاصیت، بھلائی تو اس میں ہو اور وہ پھیل کر دوسروں تک پہنچے تو کہیں گے وہ شے مبارک ہے۔ اگر اس میں خیر نہ ہو یا اس میں کوئی اچھا خاصہ نہ ہو اور دوسروں تک نہ جائے تو کہیں گے خیر و برکت کی بات نہیں۔ پانی ہے مثلاً اس کی خاصیت ہے، ٹھنڈک اس لیے کہ ٹھنڈا خود بھی ہے دوسروں کے دلوں میں بھی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اگر پانی نہیں اور ٹھنڈک نہ پہنچے تو کہیں گے کہ ٹھنڈک پانی ہے۔ برکت والا پانی وہ ہے جو خود بھی ٹھنڈک ہے اور دوسروں کو بھی پہنچ رہی ہے ہوا کے اندر خیر یہ ہے کہ اس کے میں رطوبت ہے اور خیر یہ ہے کہ جہاں جہاں ہوا پہنچتی ہے رطوبت پہنچتی ہے، اگر ہوا چلے اور رطوبت کے بجائے خشکی پھیل جائے، خشک سالی

کہیں گے بڑی منحوس ہو اچلی اور اپنی خاصیت نہ دکھلائی اس نے۔

تو جس شے میں خیر چھپی ہوئی ہو اور وہ خیر دوسروں تک پہنچ رہی ہو اور اس میں روز بروز اضافہ ہی ہو اس کو کہتے ہیں ”برکت“ اس کو ظاہر فرمایا گیا کہ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، برکت والی ذات ہے اللہ کی۔

یعنی وہ ذات ہے کہ ہر خیر اس میں ہے اور اس کی ہر خیر اس کی مخلوق کو پہنچ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ برکت والی ذات ہے۔ اگر ساری خیر اس میں ہوتی اور مخلوق کو نہ ملتی، تو نہیں کہا جاسکتا تھا کہ برکت والی ذات خود بھی خیر سے بھرپور اور دوسروں کو خیر پہنچ رہی ہو، وہ مبارک ذات ہے۔

خیر میں مثلاً علم بہت بڑا کام ہے تو حق تعالیٰ شانہ سرچشمہ میں علوم کا اور اس نے ذرے ذرے کے اندر علم دے دیا ہے۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق تو برکت والی ذات ہے جو خود بھی علم سے بھرپور اور عالم کے ذرے ذرے میں اس کی شان کے مطابق علم بھی ریا۔ عمل ہے تو خود بھی اس کی صفائی بے غبار اور بے داغ۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ① اللہ کی صنعت اتنی مضبوط ہے کہ اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی عیب نکال دے آسمان کو جو عیسایا یا بس ویسایا بنا چاہیے، نہ کی ہے نہ زیادتی، زمین کو جیسا بنایا وہی بنی چاہیے تھی، نہ کی نہ زیادتی، زمین و آسمان کے اندر جتنا فضل ہے اتنا ہی رہنا چاہیے تھا، اس سے کم ہو تب بھی مضرت تھا، زیادہ ہو تو بھی مضرت تھا تو ہر چیز اپنے اپنے موقع پر فٹ اور اپنی اپنی مقدار پر ہے جس فرماتے ہیں: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۖ ② ”ہر چیز کے خزانے ہمارے ہاں ہے انتہاء میں مگر ہم اتار دیتے ہیں، علم میں ایک مقدار اور اندازے کے مطابق۔“

جس کا تحمل کر سکے کائنات اتنا ہی دیتے ہیں، تو روشنی لا محدود ہے مگر سورج کو اتنی دی جتنا وہ برداشت کر سکے، اس کے ذریعے سے ہم تک اتنی پہنچائی کہ ہم تحمل کر سکیں۔ اگر اتنی تیز روشنی دیتے کہ ہر وقت لوگ چندھیاے رہتے اور بینائیاں زائل ہو جاتیں۔ تو کہتے کہ سورج برکت والا نہیں..... یہ تو خوشست ہے، بینائیاں چھن گئیں تو اتنی روشنی دی کہ جس کو تحمل کرے اور جس کو ہم برداشت کریں۔

چاند میں اتنی ٹھنڈک دی کہ جتنی اس کے مناسب تھی اور اتنی ہم تک پہنچائی کہ جس کو ہم برداشت کریں۔ تو خیر بھی ہے اور خیر پھیل بھی رہی ہے اور اس خیر میں اضافہ بھی ہے، مخلوق آ رہی ہے اور جاری ہے مگر خیر میں کمی نہیں ہے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تو علم کی خیر، صنعت کی خیر، عمل کی خیر، اخلاق کی خیر، یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہی ذات باریک بینی کے لیے مناسب اور موزوں ہو سکتی ہے جو ہر خیر سے بھرپور ہو، علم ہے تو لا محدود، محنت ہے تو لا محدود اخلاقی کمالات ہیں تو لا محدود، برکات ہیں تو لا محدود تو مبارک حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، جس میں کچھ اثر آجائے گا اسے کہیں گے برکت والا ہو گیا، مبارک ہو گیا دن میں ایک چیز اچھی

ذاتی تو کہا جاتا ہے کہ بڑا مبارک دن ہے آج، اس میں تو بڑی بھلائییں پہنچیں مخلوق کو۔ رات میں جو کوئی بھلائی نکل آئے، کوئی چھدا واقعہ پیش آئے تو کہا کرتے ہیں بھی بڑی مبارک رات تھی آج کی، دیکھو کیسا واقعہ پیش آیا تو مبارک وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر خود بھی خیر ہو اور وہ خیر دوسروں کو پہنچے اور اس میں گھٹانا نہ ہو جگہ بڑھنا ہو، اضافہ ہی اضافہ ہو اس کو ”برکت“ کہتے ہیں۔

بادشاہت کی پہلی شرط..... تو جب اللہ کی ذات برکتوں سے بھرپور ہے تو بادشاہت کے لائق بھی وہی ہے، اور کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا نائب بننے کے لائق جیسے انبیاء علیہم السلام کو مبارک بنایا، ان کے علم میں برکت، ان کے عمل میں برکت، ان کے اخلاق میں برکت، ان کے افعال میں برکت، وہ کھانا سامنے رکھ دیں، اس میں برکت کہ ایک کا دو، دو کا دس کو کافی ہو جائے، برکت ہی برکت ہے..... تو وہ نائب بننے کے لائق ہیں، بادشاہ انہیں بھی نہیں بنایا۔ یوں فرمایا کہ بادشاہت ہماری ہے ہماری نیابت میں یہ حکمرانی کریں گے..... تو بادشاہ کے لیے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ وہ خیر سے بھرپور ہو، ارادے بھی اس کے نیک ہوں، ہدایت نہ ہو، علم بھی اس کا صحیح ہو غلط نہ ہو، اخلاق بھی اس کے اونچے ہوں گھٹیا نہ ہوں، افعال بھی اس کے صحیح ہوں بے قاعدہ اور بد نظمی لیے ہوئے نہ ہوں اس واسطے کہا جائے گا کہ وہ بابرکت ہے تو فرماتے ہیں مبارک مبارک ہے اللہ کی ذات..... کیوں کہ ساری اس میں ہے، ساری خیر اس میں ہے، ساری خیر پہنچ رہی ہے اور خیر میں اضافہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے تو پہلی چیز تو آگئی کہ بادشاہ کے لیے شرط تھی کہ اس کی ذات خیر سے بھرپور ہو، اس میں برائی کا نشان نہ ہو تو تبارک کے لفظ سے تو اپنی ذات کی نوعیت بیان فرمائی کہ برکت والی ہے اور برکت کہتے اسے ہیں کہ ہر خیر جمع ہو اور دوسروں تک پہنچے۔

بادشاہت کی دوسری شرط..... دوسری چیز بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ جس ملک میں حکمرانی کرے وہ قبضہ میں ہو۔ اور جو قبضہ ہی سے باہر نکلا ہو وہ یعنی حکام ہاتھ میں نہیں بد نظمی پھیل رہی ہے، بھلا غلط ہو رہے ہیں ذغلی فسل ہو رہا ہے تجارت میں، رشوتیں لی جا رہی ہیں اور حکومت کو قابو حاصل نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ ملک اس کے قبضہ میں نہیں ہے زبردستی لیا قبضہ میں مگر حکومت اپنے قبضے کو چاہ نہیں سکتی، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا، نہ پبلک کے ہاتھ پلے پڑا، نہ بادشاہ کے ہاتھ پلے پڑا اور یوں ڈگرا پنا چل رہا ہے تو چلارہا لیکن حقیقتاً جسے قابو میں آنا کہتے ہیں وہ وہ ہے کہ حکام کی اس پر گرفت ہو۔

ذرا دھر ادھر نہ بٹ سکے اور تھوڑا بٹنے تو بادشاہ کا علم وسیع ہے، تو وہ فوراً دار و گیر کرتا ہے اور سب سنبھل جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کے لیے علم کی وسعت اور قبضے اور اقتدار کی وسعت ہونی چاہیے، اگر ملک قابو میں نہ آئے تو ظاہر بات ہے کہ حکومت نہیں چل سکتی اور چلے گی تو ظلم اور جور کی حکومت ہوگی، بد نظمی کی حکومت، تو پہلی شرط یہ ہے کہ بادشاہ باخبر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا قبضہ صحیح ہو، قابو سے نکلی بات نہ ہو۔

شاہجہان کے ولی عہد مقرر کرنے کا قصہ..... کہتے ہیں کہ جب شاہ جہاں بادشاہ نے ولی عہد مانا چاہا تو درجے ہیں ایک اورنگ زیب اور ایک داراشکوہ تو داراشکوہ کے لیے شاہ جہاں کا خیال تھا کہ وہ اورنگ زیب سے بھی بڑا تھا اور ہاد جاہت بھی، اور ملکہ بھی یہی چاہتی تھی کہ داراشکوہ ہندوستان کا بادشاہ بنے، اور عام پبلک کے لوگ بھی یہی چاہتے تھے۔

لیکن وزیراعظم کی رائے یہ تھی کہ اورنگ زیب بادشاہت کے لائق ہے، داراشکوہ بادشاہت کے لائق نہیں، ملک کو سنبھال نہیں سکے گا، اس کے قلب میں اتنی جان نہیں۔ بہر حال یہ قصہ چل رہا تھا تو وزیراعظم نے خیال کیا کہ دونوں کا امتحان کراؤں اور ساتھ میں ایک پارٹی کو لیا تاکہ جو امتحان ہو سب کے سامنے آجائے تو اس نے سب سے پہلے داراشکوہ کے یہاں اطلاع کرائی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔

داراشکوہ نے استقبال کا سامان کیا، ملک کا وزیراعظم آ رہا ہے۔ تو بڑے حشم خدم اور بڑی آؤ بھگت کے ساتھ وزیراعظم کو لایا اور اس کی شایان شان اس کا استقبال کیا اور مسند بچھائی اور اپنے برابر اس کو بٹھایا، قریب کیا، خیر وزیراعظم بیٹھ گیا۔ اب وزیراعظم نے کچھ سوالات کرنے شروع کیے کہ کن میں چاولوں کا کیا بھاد ہے تو داراشکوہ جواب نہ دے سکا، بنگال میں کیا بھاد ہے؟ پتہ نہیں ہونے کا کیا بھاد ہے؟ کچھ پتہ نہیں..... مگر تعظیم و تکریم بہت کی، خیر وزیراعظم وہاں سے واپس آئے اس کے بعد اطلاع کرائی اورنگ زیب کے یہاں کہ میں آنا چاہتا ہوں، اس نے کہا آ جاؤ۔ اورنگ زیب نے نہ کوئی استقبال کا سامان کیا جیسا اس کا مکان تھا ویسے ہی بیٹھ رہے بلکہ اور ذرا لالہالی پن میں سرور پھیلا کر بیٹھ گئے۔ وزیراعظم آئے تو بہت استغناء تھا، کوئی تعظیم و تکریم خاص نہیں۔ اس واسطے کہ جانتے تھے اورنگ زیب کراستان لینے آ رہا ہے تو مومن کی آؤ بھگت کے معنی حشمت اور خوشامد کے ہونے کے میں ہوں تو نہیں اس قابل مگر پاس کر دینا ضرور ہے دینا۔

اورنگ زیب چونکہ خود ملک کی تمام اطراف و جوانب کا علم رکھتا تھا، اس لیے اس میں استغناء تھا اور استغناء کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں کہ حشمت اور خوشامد کرے، تو بہت استغناء سے بیٹھا۔ وزیراعظم آئے تو خاص تکریم نہیں کی کہ:

السلام علیکم..... وعلیکم السلام!..... بیٹھ جاؤ!..... اب اس نے پوچھنا شروع کیا تو اس نے چار ہی سوال کیے اورنگ زیب نے پورے ملک کی حقیقت بتلا دی کہ فلاں جگہ یہ بھاد ہے، فلاں جگہ حکام بدتمیزی میں مبتلا ہیں اور فلاں جگہ عدل و انصاف ہو رہا ہے۔ فلاں حاکم صاحب ہیں، اس کی ذہنیت الہی اور اس کی ذہنیت الہی..... اور اس کی ذہنیت الہی۔ الغرض پورے ملک کا ایک نقشہ کھینچ دیا، اب یہ بے چارہ چپ اسے تو خود اتنی معلومات نہیں تھیں۔ حالانکہ وزیراعظم تھے، جتنی اس شہزادہ کو معلوم تھیں۔

شاہ جہاں کے پاس آئے، شاہ جہاں نے پوچھا کیا اثر لے کر آئے، اس نے کہا جہاں پناہ تو یہ چاہتے ہیں کہ

بادشاہ و اراکھوہ ہو۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اورنگ زیب بادشاہ ہو اور اللہ ہی کا چاہا پورا ہوگا۔ اس کے بعد حالات سنائے، قویات وہی تھی کہ جو قابو پاسکے ملک پر وہی بادشاہ بنانے کے لائق ہے اور قابو نہ پائے گا جس کا علم صحیح ہو، علم کے وسائل صحیح ہوں کہ کہاں کیا چیز گزر رہی ہے؟ رعایا میں بے چینی ہے، بد نظمی ہے، سکون ہے، امن ہے، بد امنی ہے، حکام ظلم تو نہیں کر رہے، تاجروں کو دیکھا جائے کہ بلیک میں تو جھٹلا نہیں ہیں، فتنہ خوری میں تو جھٹلا نہیں ہیں، حکام رشوت ستانی میں تو جھٹلا نہیں تمام چیزوں کی اطلاع ہو۔

اور علم ہونے کے بعد قدرت اور قوت بھی حاصل ہو کہ طاقت سے ان کو برائی سے ہٹایا جاسکے، اگر قبضے میں ہی نہیں ملک تو حکومت نہیں چل سکتی، اس لیے حق تعالیٰ نے پہلی تو اپنی ذات کی شان فرمائی۔
تَبَارَكَ... مبارک ذات ہے جس میں ہر خیر جمع ہے۔

ہر خیر کا سرچشمہ ہے اور اس سے خیر پھیل رہی ہے..... اور دوسری شان یہ ہے کہ اَلَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ اس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ذرا برابر ادھر ادھر نہیں چل سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کی فضاء کے خلاف کوئی چل جائے، ٹھیک ٹھیک اس کی فضاء پر چلے گا، جو قضاء و قدر اس نے کر دی دنیا اس کی پابند ہے، کائنات پابند ہے سارے جہان مل کر اس کے ارد گرد گھومیں تَبِيْدِهِ الْمُلْكُ

بادشاہت کی تیسری شرط..... اور تیسری چیز فرمائی کہ تَوَهَّوْهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَ قَلْبُهُ بِرَبِّهِ تَوَدُّہ۔ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور جب قدرت اسے ہر چیز پر حاصل ہے، اقتدار ہر چیز پر حاصل ہے تو با اقتدار کوئی چیز نہیں کر سکتا، اسے تو ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے معزول نہ کر دے تو تمہیں وصف بیان فرمائے، ایک برکت اور ایک قدرت (قبضہ) اور ایک چیز اپنا اقتدار، تو تمہیں چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں حکومت کے لیے۔ یہ لامحدود طریق پر اسی کی ذات میں موجود ہیں تو بادشاہت کے لائق بھی اس کی ذات ہے۔

سورۃ ملک کے دیگر نام..... یہ سورۃ ملک ہے جس کی تفسیر شروع کی گئی ہے۔ اس سورۃ کا نام "سورۃ منانہ" ہے اور سورۃ منجیہ بھی ہے۔ مانعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کو منع کرتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قبر بیت ظلمت ہے، اندھیریوں کا گھرانہ ہے، یہاں تاریکی کے سوا کسی اور چیز کا نشان نہیں۔ اور سورۃ تَبَارَكَ اَلَّذِي يَهْدِي الْقَبْرَ رُشْنً، یا اس کا پڑھنے والا قبر کی روشنی مہیا کرتا ہے۔

اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ روزانہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تَبَارَكَ اَلَّذِي اور اَلَمْ تَسْجُدْ لِعِزَّتِهِ سورۃ میں آپ پابندی کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں سورۃیں قبر کی روشنی ہیں۔ اس لیے اس سورۃ کا نام رکھا گیا "مَنَانُہ" یعنی مانع ظلمت، تاریکیوں کو دفع کرنے والی اور قبر میں اندھیری کو غرضی کو ایک روشن میدان بنادینے والی ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ اس کی تلاوت کا خاصہ طبع نورانی ہے تو گویا تاریک قبر اس کی تاثیر سے روشن ہو جائے گی۔

کمال مملکت..... اس کا نام سورۃ ملک بھی ہے جس میں اللہ کی حکومت کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں اور اللہ کی حکومت لامحدود ہے، سارے جہانوں میں اسی کی حکومت ہے تو ملک کی اندر وسعت داخل ہے۔ ملک کہتے ہی اس کو جس کہ پھیلا ہوا ہو، پھیلا ہوا نہیں ہوگا تو اسے ہم صوبے کی حکمرانی اور ریاست کہیں گے، اور تنگ ہو جائے گی تو اسے ضلع کی حکومت کہیں گے، اور تنگ ہو جائے گی تو اسے قصبے کی حکومت کہیں گے... اور تنگ ہو جائے گی تو اسے قصبے کی حکومت کہیں گے، اور زیادہ تنگ ہو جائے گی تو اسے گھر کی حکومت کہیں گے تو حکمرانوں میں ملک کی حکومت سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور اللہ کا ملک ہی ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جہاں غیر اللہ کی حکمرانی ہے وہ (بھی) سب اسی کا ملک ہے اسی لیے اس کی وسعت کی کوئی حد و نہایت نہیں، اس ملک میں عالم دنیا بھی داخل ہے اور دنیا کہتے ہیں دنیا کو یعنی خیس اور ذلیل کو، تو سب سے زیادہ ذلیل عالم یہ ہے اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ **إِنَّ الدُّنْيَا لَا تَزِلُّ عَنْ عِندِ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ** ① کہ پوری دنیا ل کر اللہ کے یہاں اتنی بھی وقعت نہیں رکھتی جیسے پھمکی ایک ٹانگہ ہوتی ہے۔ تو یہ بے وقعت عالم ہے۔

کمال قدرت..... یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس بے وقعت عالم میں ایسے افراد پیدا کیے کہ وہ سارے جہانوں پر اپنے کمالات کے سبب سے بڑھ جائیں..... تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اس سے اس دنیا کو اظہار قدرت کے لیے بنایا۔ اگر انسان کو پیدا کرتے اور وہ فرشتوں میں رہتا تو وہ اس اگر نورانیت ہوتی تو زیادہ عزیز بات نہ سمجھی جاتی اس لیے کہ فرشتے بھی نورانی ہیں، ان کا ملک بھی نورانی، وہ خود بھی ایمانی ملک ہے، وہاں کفر کی کھچت ہی نہیں۔ وہاں غلاظت نہیں، نجاست نہیں، صاف ستھرا ملک ہے، پاک و صاف، تو اس میں رہ کر انسان ترقی کرتا تو قدرت کا پوری طرح سے نمونہ ظاہر نہ ہوتا۔ لیکن لا کر رکھا انسان کو اس جہان میں کہ یہ گندگیوں کا عالم ہے، ہر طرف نجاست حتیٰ کہ انسان کی پیدائش بھی نجاست سے، ایک گندے قطرے سے ہے۔

پھر جس گندے قطرے کو پرورش دیتے ہیں، نو مہینے تک ایک گندے عالم میں جسے رحم مادر کہتے ہیں جو ماسوائے حیض اور گندے پانی کے اور کچھ نہیں، خدا انسان کی وہ گندی، حیض کا خون بند ہو جاتا ہے وہ غذا بنتا ہے۔ اسی سے اجزاء بنی آدم کے بنتے ہیں... نہایت ہی غلظتی عالم ہے، نہ اس میں روشنی ہے، نہ چمک، سوائے اندھیریوں کے اور پھر اندھیریوں میں بھی تین اندھیریاں فرمائی گئیں۔ **يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فَبِئْسَ ظَلَمٌ** ② "تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ میں دو بار یعنی تمہاری خلقت میں مختلف دو بار آئے ہیں۔"

کبھی انسان نطفہ ہے، جنس حدیث چالیس دن گزرنے کے بعد خون کی بوند بن گیا، پھر چالیس دن گزرے تو ایک مفعہ گوشت بن گیا..... پھر چالیس دن گزرے تو اس میں ہڈیاں پہنادی گئیں، پھر چالیس

① الحدیث أخرجه الإمام الترمذی فی سننه ولفظه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كالبرقائها

شریۃ ما ج ۸: ص ۲۹۹، ② پیارہ: ۲۳ سورۃ الزمر، الآیہ: ۶

دن گزرے تو کھال بنادی گئی، اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے..... تو پیدائش بھی مکندے قطرے سے، غذا بھی مکندی، مکان مکند اور وہ مکان بھی اندھیرا اور اندھیراں بھی تھیں، ایک اندھیری کوٹھڑی کہ ماں کا پیٹ ہے اس میں کوئی چمک نہیں، کوئی نورانیت نہیں اس اندھیری کوٹھڑی میں ایک اور اندھیری کوٹھڑی ہے جس کو رحم مادر کہتے ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ تنگ اور تاریک ہے، مادر اس میں پھر ایک اور اندھیری کوٹھڑی ہے وہ ہے مشیمہ وہ جھلی جس میں لپٹا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے اور دایا اس کو کاٹ کر بچے کو نکالتی ہے۔ تو ماں کا پیٹ، اس میں رحم مادر، رحم مادر میں وہ مشیمہ یعنی وہ جھلی، تو تین اندھیری کوٹھڑیوں میں انسان کو بنایا اور مکندے قطرے سے بنایا اور مکندی غذا سے بنایا اس مکندے انسان کو جب پاک بنایا تو اتنا پاک بنایا کہ فرشتوں سے بھی باری لے گیا تو اس میں اللہ کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر انسان کو جنت ہی میں رکھتے اور وہ ہیں ترقی دیتے تو کوئی زیادہ کمال نہ سمجھا جاتا۔

ایک پاک عالم، نورانی عالم اس میں اگر نورانی مخلوق بن گئی تو یہ بنا کوئی تعجب انگیز نہیں، عجیب چیز یہ ہے کہ ظلمتوں میں سے، مکندگیوں میں سے پاک باز انسان نکالا، تو اس سے خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کو لا کر رکھا دنیا میں کہ دنیا میں خود مکندگی، کھانا پینا، بول و ہزار، نجاست اور مکندگی اس سب کے اندر رہ کر پھر انسان پاک بنا رہتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔

سورۃ ملک میں وسعت قبر اور مانع عذاب قبر ہونے کی تاثیر کیوں ہے؟..... تو ملک حق تعالیٰ کا یہ ساری کائنات ہے، اس میں کم تر عالم یہ دنیا ہے اس سے بڑے بڑے عالم ہیں:

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ایک ایک ستارے کو دیکھو، سورج کو دیکھو، آج کل کی تحقیقات کے مطابق چار کروڑ گنا بڑا ہے زمین سے، یعنی چار کروڑ زمینیں بن سکتی ہیں اس میں اور یہ چھوٹا ستارہ ہے اور بڑے بڑے ستارے ان گنت ہیں، ان کی بڑائیوں کی کوئی انتہا نہیں، پھر ان کے اوپر آسمان ہیں سات، ان کے اوپر چھتیس ہیں سو (۱۰۰) اور ان کے اوپر پھر عظیم الشان دریا ہے کہ جس کی ایک ایک موج پورے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوتی ہے اس کے اوپر عرش عظیم ہے اور کرسی ہے۔

تو حق تعالیٰ بادشاہ ہیں اور شہنشاہ ہیں، فقط ایک ملک کے نہیں مفت اقلیم کے نہیں۔ صرف دنیا جہان کے نہیں بلکہ کروڑوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، اور اتنی بڑی بادشاہت میں کوئی ذرہ بھی بغیر ان کی مشیت کے، اور ان کے حکم کے اور اذن کے حرکت نہیں کر سکتا تو ملک کے اندر وسعت داخل ہے اللہ کے ملک میں تو کوئی حد وسعت کی نہیں۔

اس سورۃ ملک میں کیونکر اللہ کے ملک کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ اس واسطے کہ اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ وسیع کردیتی ہے قبر کو یہ قبر و اتنا وسیع بنا دیتی ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے: من کن جب سوال و جواب میں پورا اترتا ہے تو اس کی قبر وسیع کی جاتی ہے۔ اتنی وسیع کہ تا حد نظر وہ میدان ہی میدان باغ و بہار نظر آتا ہے۔

تو تنگ جگہ کو اتنا وسیع بنا دیا کہ حد نظر تک وہ وسعت محفوظ ہوتی ہے اور حد نظر حسی تو یہ ہے کہ آدمی جب لیٹا ہے

تو ایک دم اس کی نگاہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔۔۔

بہر حال وسعتِ نظر راجی ہے کہ وہاں تک پہنچتی ہے یہ حسی نظر ہے اور وہاں کی نظر روحانی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دور تک پہنچتی ہوگی۔ تو قبر کو اتنا بڑا عالم بنادیتے ہیں کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو گویا اس سورۃ کو ”مانعہ“ کہا گیا ہے کہ وہ ظلمت کو روکتی ہے اور اتنی نورانیت پیدا کرتی ہے کہ تا حدِ نظر فوری نور نظر آتا ہے، تو ”مانعہ“ اس بناء پر فرمایا گیا ہے۔

اس سورۃ کے ”نجیہ“ نام رکھے جانے کی وجہ۔۔۔ اور اس سورۃ کا دوسرا ”نجیہ“ نام ہے، یعنی نجات دینے والی تو عذابِ قبر سے بھی نجات دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روکتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو روکتی ہے اور اوپر سے، نیچے سے، غرض چہاں طرف سے روکتی ہے تو ہندے کو عذابِ قبر سے نجات دے دیتی ہے۔ تنگی سے نجات دیتی ہے ظلمت سے نجات دیتی ہے، عذاب سے نجات دیتی ہے، اس واسطے اس کا نام ”نجیہ“ بھی ہے۔

برکات در برکات اور ملک اس واسطے اس کا نام ہے کہ اللہ کی شہنشاہی کے اصول اس میں بیان فرمائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں اسی انداز سے ہم نظام قائم کریں اور خلیفۃ اللہ بن کر اللہ کی حکومت کو دنیا میں پھیلانیں۔ اس واسطے اس کا نام ملک ہے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ ملک میں سب سے پہلے چیز جو آتی ہے وہ ہے بادشاہ کی ذات، اس کے بعد بادشاہ کی صفات آتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کے افعال آتے ہیں۔ اور اس کے بعد افعال کے آثار کہ اس سے ملک میں اس کی حکومت کے کیا اثرات پھیلے۔

اس میں سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کو بیان کیا گیا ہے ”تبارک“ کے لفظ سے کہ بڑی مبارک ذات ہے، برکت والی ذات ہے تو برکت کے معنی میں نے یہ عرض کیے تھے کہ ساری خیر کا مجموعہ اور پھیلنے والی خیر تو خود ذاتِ بادشاہِ خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اور اس سے خیر پھیلتی ہے تو جہانوں میں پھیل رہی ہے، ولادتیں ہو رہی ہیں، حیات ہو رہی ہے، زندگی ہو رہی ہے۔ زندوں میں سے زندہ پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر ان میں سے اور پیدا ہو رہے ہیں انسان میں سے انسان، پھر انسان کی ضرورت کے لیے جانور بنائے۔ تو جانور میں سے ایک جانور اس میں سے دوسرا، اس میں سے تیسرا، کروڑوں جانور پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر انسان کی ضرورت کے لیے مثلاً درخت اور نباتات ہیں تو درختوں میں یہ برکت کہ ایک درخت میں قلم لگا یا تو دوسرا دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، لاکھوں کروڑوں، اربوں، کھربوں درخت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جمادات کو دیکھو کہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں پتھر ہیں، پتھر بڑھ بڑھ کر پہاڑ بن گئے ہیں۔ ریت جمع ہوا وہ پہاڑ ہو گیا، پہاڑوں میں سے پہاڑ نکلتے چلے جا رہے ہیں تو برکت والے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہِ عالمین کی ذات بھی بابرکت کہ خیر کا مجموعہ اور سرچشمہ اور اس برکت کے آثار اتنے کہ برکت در برکت پھیلتی چلی آ رہی ہے، ملک بھر میں برکات کا ظہور ہے۔ تو اللہ کی ذات یعنی بادشاہ بحیثیت ملک اور بادشاہ ہونے کے اس کی شان یہ ہے کہ وہ خیر کا سرچشمہ اور پھیلنے والی خیر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ”برکت“

”کہ خود ذات میں بھی خیر اور وہ چھینے اتنی کہ کوئی انتہاء نہ ہو تو اللہ سے مبارک کس کی ذات ہے؟ برکت والی کس کی ذات ہے؟ تو فرمایا: ”تبارک“ بڑی برکت والی ذات ہے جدھر دیکھو برکت پھیل رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اَلَّذِیْ یَبْدِیْ اِلَیْکَ اس کی ذات وہ ہے جس کے قبضے میں ہے ملک۔ اور ملک چھوٹا سونا نہیں۔ کروڑوں، لاکھوں، کھربوں جہاں ہیں۔ اور ان کی یہ شاخ و درشاخ برکات سب اس کے قبضے میں ہیں کوئی ذرہ بھی نہیں اُل سکتا کہ جب تک کہ اس کی حیثیت نہ ہو، تو قبضے کا یہ عالم ہے ملک کے پر۔

پھر نظام حکومت بھی ہے کہ جو چیز جس طرح بنیادی وہ اسی محور پر گھوم رہی ہے۔ سورج چاند ہے، زمین ہے، اپنے ایک مرکز کے ارد گرد دسارے اس کے افعال چکر کھا رہے ہیں۔ حرکت کر رہے ہیں۔ تو یَبْدِیْہِ الْمُلْکُ ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں۔ نظام اس کے قبضے میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب نظام پر بادشاہ کا قابو ہے تو ذرہ نہیں اُل سکتا۔ تو اس کی مملکت کتنی پرامن ہوگی، کتنی بابرکت ہوگی۔

عالمی بے برکتی کے عوامل..... اب جو بے برکتی پیدا ہوتی ہے (تو اس کی وجہ یہ ہے) کہ جہاں انسان کا دخل آگیا ہے (اسے تحم تو دیا گیا تھا) کہ تو ہمارے نمونہ پر چل، وہ اپنی حرص و ہوا سے اپنا ذاتی اقتدار چاہتا ہے اور اللہ کے اقتدار کو بھول کر اپنا ذاتی اقتدار قائم کرتا ہے۔ اس کی طاقت کو فراموش کر کے اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ جب وہ اپنی طاقت پر غرور کرے گا، دعویٰ کرے گا۔ دوسرے اس کے مخالف نہیں گئے تو ملک میں بد نظمی پھیلے گی، اُردو اپنی جاہ چاہے گا تو ہر انسان جاہ پرست ہے، وہ بھی جاہ کی طرف چلے گا اگر دو لگا ہیں جمع ہوں گی تو ٹکرائیں گی، ایک دوسرے کو گرانا چاہے گا، وہیں سے فتنہ و فساد پھیلے گا۔ تو جہاں پر حق تعالیٰ کی نگوینی حکومت ہے اس میں کوئی بد نظمی نہیں، ہر چیز اپنے محور پر چل رہی ہے اور جہاں تکمیلی چیز آئی جس میں انسان کو واسطہ بنایا تو اگر انسان درست، پاکیزہ ہیں، جب تو اللہ کے نظام کو چننا نہیں گئے، جیسے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں کہ ذرہ برابر ان کے دلوں میں اپنی ذات کا اقتدار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ نے انہیں سب سے زیادہ با اقتدار بنایا ہے، اپنی ذات کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کو جاہ پسندی کا خطرہ بھی لاحق نہیں ہوتا اسی طرح سے جو انبیاء کے بلا واسطہ قسیمین ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بھی اسی انداز پر اللہ کی حکومت کو چلاتے ہیں کہ ان میں نہ جاہ پسندی ہے۔ نہ مالی پسندی ہے نہ مال کی محبت، نہ جاہ کی محبت۔ فقط جاہ ہے تو اللہ کے سامنے ہے، ملک ہے تو اللہ کے سامنے ہے، اپنے کو خادم کی حیثیت سے رکھتے ہیں ان کے دل میں قطعاً نفسانیت کے سوسے نہیں ہوتے کہ ہم کوئی چیز ہیں۔

نظام حکومت میں تزکیہ کے آثار..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ تنہائی میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی نہیں کہ کوئی سامنے ہو کہ دکھلانے کو کہہ رہے ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں حیرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کو خطاب کر کے: یَسْخِیخُ یَا نَبِیْنَ الْخَطَّابِ اَصْبَحْتَ اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ ① حیرت ہے اے

① کتاب الزہد لابن ابی عاصم، زہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ج: ۱ ص: ۱۱۵۔

عمر تو امیر المؤمنین؟ تیری بھی یہ قابلیت ہے کہ تو خلیفہ بنایا جائے (امیر المؤمنین بنایا جائے) اس درجہ بے نقسی کہ تنہائی میں بیٹھ کر حیرت میں ہیں کہ مجھے کس طرح خلیفہ بنادیا۔ مجھ میں تو یہ لیاقت نہیں تھی۔

تو ان لوگوں کے قلوب اسنے پاک اور صاف ہیں کہ سلطنت اتنی بڑی کہ سلاطین عالم کانپتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر..... اور خود حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کو دیکھو تو ان کے دل میں خیال بھی نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں۔ حیرت سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تو امیر المؤمنین.....؟

حدیق و کبر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں اور بلا واسطہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن قلب کی صفائی اور تزکیہ کا یہ عالم ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبان باہر نکال کر ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اسے لکڑیاں مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: **هَلْ يَهْدِي الْخَوَارِجُ** ① یہ زبان ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، مصائب میں پھینکا اور ہلاکتوں میں ڈالا۔ خدا جانے میری زبان کیا نکولس کرتی ہو، کیا چیزیں کہتی ہو، میرے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اس درجہ بے نقسی کا عالم ہے کہ زبان پر اعتماد نہیں کہ کوئی کلمہ خلاف شرع نہ نکل جائے، کوئی جھوٹ نہ نکل جائے، تو زبان کو لکڑیاں مار رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس دن کچھ ذرا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کپڑا کوئی کم خواب کا نہیں تھا، کوئی اعلیٰ نہیں تھا، یہی معمولی زمینداروں کے کپڑے، بیٹھے بیٹھے ایک دم گھبرا کر فرمایا کہ قینچی لے آؤ، قینچی لائی گئی۔ تو ایک آستین یہاں سے کاٹ دی اور ایک یہاں سے کاٹ دی، بدیہیت بنادیا کرتے کو، لوگوں کو حیرت ہوئی۔ عرض کیا کہ:-

امیر المؤمنین ایک اچھے خاصے کرتے کو آپ نے خراب کر دیا، بدیہیت بنادیا، اگر آستین برابر کاٹ دیتے تو چلو نیم آستین ہی کا کرتا ہو جاتا، ایک ہیئت تو رہتی، ایک کو تو موٹا حصے سے کاٹ دیا، ایک کو آدھے سے کاٹ دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟۔ فرمایا: کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کپڑا پہن کر اترانے لگتا ہے تو غضب خداوندی اس پر اترتا ہے اور منڈلانے لگتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی تو غضب آپڑتا ہے، توبہ کی تو غضب واپس ہو جاتا ہے۔

تو یہ کپڑا پہن کر میرے دل میں اتر اہٹ کا دوسرا گزرا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ میں نے دیکھا کہ غضب الہی اوپر آ رہا ہے اس لیے میں نے گھبرا کر قینچی منگوائی، بدیہیت بنایا، جس سے میرے قلب کا دوسرا دور ہو گیا اور غضب خداوندی اوپر واپس ہو گیا۔ تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہو کہ اپنے نفس کے بارے میں انہیں خطرہ بھی نہ گزرے کہ ہم کوئی چیز ہیں۔ وہ تو اللہ ہی کی حکومت چلائیں گے، اپنی حکومت نہیں چلائیں گے، نہ جاہ کے خطرات ہوں نہ مال کی محبت ہو۔ حکومت کی اہلیت..... حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن خزانے میں تشریف لے گئے تو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، خراج کی رقیس اور فنے کی رقیس اور جزیہ کی رقیس بھری ہوئی تھیں تو دیکھ کر فرمایا: ہا دنیا غری

غیر ہی اسے دنیا دھوکہ میں کسی اور کو ڈالنا، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ کر حکم دیا کہ تقسیم غریب میں شروع کرو صبح سے شام تک پورا خزانہ خالی ہو گیا اور یہ کہہ کر واپس ہو گئے یسا ذنباً غسری غسری دھوکا کسی اور کو دینا اسے دنیا ہم تیرے دھوکہ میں آنے والے نہیں نہ ہم اتر اہٹ میں آنے والے ہیں نہ کبر و عنوت میں۔ تو جن لوگوں کے قلوب اتنے صاف تھے کہ نہ محبت مال کا نشان، نہ محبت جاہ کا نشان، وہی اہل اور احق تھے کہ اللہ کے نائب بنیں اور اس کی حکومت چلائیں۔ تو جہاں تکمیلی حکومت ہے یعنی انسانوں کے واسطے سے حکومت ہے، اگر ایسے انسان ہوں تو وہ حکومت پا کہنا ہے، اس حکومت میں امن ہے، امان ہے، برکات ہیں، خیر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر دوسری قسم کے انسان آجائیں جو اللہ کے اقتدار کو چھوڑ کر اپنا ذاتی اقتدار چاہیں، بجائے بندگی کرنے کے خدائی شروع کریں مال کی محبت میں غرق ہوں..... اور خود غرضی کی وجہ سے مال بنورنے کی فکر میں ہوں تو رعایا کا تاس، ہوگا۔ ظاہر ہے ملک کے اندر بد نظمی پیدا ہوگی، تو یہ بد نظمی، اللہ کی حکومت میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی حکومت میں جب انسان کو واسطہ بنایا تو اس انسان نے بد نظمی پھیلائی۔

جب تک وہ انسان رہے جو غیر محبت جاہ اور غیر محبت مال تھے جنہوں نے خالص اللہ کی حکومت دنیا میں کی، اور جب ایسے آگئے جن کے قلوب صاف نہیں تھے نہ مال کی محبت سے بری تھے، نہ جاہ کی محبت سے، وہ ہیں آ کر خرابی واقع ہوئی۔ تو اللہ نے بتلادیا کہ حکومت تو ہماری ہے مگر کوئی اس کو ڈھنگ سے چلاتا ہے اور کوئی بے ڈھنگے پن سے چلاتا ہے، مگر چلو انہیں گے تمہارے ہاتھ سے تاکہ نظام تمہارے ہاتھوں قائم ہو، اگر ہمارے ہاتھ سے نظام رہے، تمہارا واسطہ نہ ہو تو انسان مجبور محض ظاہر ہوگا۔ کل کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر مجھے اپنی خلافت و نیابت دیتے تو میں یوں چلا کے دکھاتا، مگر اب نہیں کہہ سکتا۔ ہم بتلائیں گے کہ جنہوں نے چلا کے دکھلایا وہ یہ ہیں اور جنہوں نے نہیں چلا کے دکھلایا وہ یہ ہیں۔ یہ مستحق ہیں ہماری رحمت کے اور یہ مستحق ہیں ہمارے عذاب کے، تو ایک بلا واسطہ حکومت الہی ہے۔ وہ اعلیٰ ترین نظم رکھتی ہے۔ ایک بالواسطہ ہے تو واسطے جیسے ہوں گے دیسے حکومت بنے گی مگر اصول انہیں وہی اختیار کرنے پڑیں گے جو اللہ کی حکومت کے ہیں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کے اصول بیان فرمائیں ہیں کہ شہنشاہی کس طرح چلتی ہے۔

عناصر بادشاہت..... تو ذات کو بیان کیا کہ بادشاہ وہ ہونا چاہیے کہ جو 1 خیر کا سرچشمہ ہو، 2 نیت بھی پاک ہو، 3 علم بھی اعلیٰ ہو، 4 عمل بھی صاف ہو، 5 اخلاق بھی بلند ہوں، اس کے اندر سخاوت بھی ہو اور عدل بھی ہو، سخاوت میں اگر فضول خرچی میں نہ آئے، عدل اس کی روک تھام کرے اور عدل میں اگر اسراف نہ داخل ہو۔ ہر چیز اپنے محل پر ہو تو بادشاہ کے اوصاف میں یہ ہے کہ بخیل نہ ہو، اگر بخیل ہوگا تو رعایا تک ہو جائے گی، بخی ہوگا تو رعایا کے اندر نفرت السخاوی پیدا ہوگی، مگر اس کے ساتھ عدل ہو، کیوں کہ اگر ظلم کے ساتھ سخاوت ہو تو بادشاہ جانب داری کرے گا، ایک طبقے کو دے گا اور ایک کو محروم کرے گا، ملک میں بد نظمی پیدا ہوگی، لیکن اگر سخاوت کے

ساتھ عدل کرے گا تو سب کو برابر برابر ملے گا، کسی کو کسی سے شکایت نہ ہوگی۔

اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا ہے ماں باپ کے لیے کہ اولاد کے اندر سخاوت کرو، عمر عدل کے ساتھ، سب کو برابر برابر دو، ایک نظر سے دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت تو ساری اولاد سے انسان کو طبعاً ہوتی ہے مگر ایک سے کچھ زیادہ دوسرے سے نہیں ہوتی، غیر امتیازی طور پر لیکن معاملہ کر لے میں چاہے تو مساوات کہ جتنا ایک کو دے اتنا ہی دوسرے کو، اگر برابری نہ رکھی تو ان میں باہم لڑائی اور منافقت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر دونوں مل کر باپ کے مد مقابل آئیں گے تو گھر کی حکومت میں بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ بد نظمی پیدا ہوگی، اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ حتیٰ بھی اعلیٰ درجے کا ہو اور ساتھ ہی عادل بھی اعلیٰ درجہ کا ہو۔

سخاوت میں اسراف سے عدل روکتا ہے، اور عدل کی برکت سے سخاوت اپنے اصل محور پر چلتی ہے، اسی کے ساتھ بادشاہ میں دو چیزیں اور ضروری ہیں ایک مدد برادر شجاعت، یہ در بھی ہو، قسب کا جری بھی ہو، اگر بادشاہ بزدل ہوگی تو پھر وہ کسی پر غالب نہیں آسکتا، اس میں وہ عناصر راہِ بھر جائیں گے کہ جو ظالم ہیں اور فساد کی ہیں انہیں کا غلبہ ہوگا اور تدرک کے بے بچارے پیچھے رہ جائیں گے۔

لیکن اگر بادشاہ کے اندر تدرک ہے تو وہ اپنی تدبیر سے سب کو یکساں، اپنی جگہ قائم رکھے گا، ساتھ میں شجاعت اور بہادری بھی ہو، بزدل نہ ہو، اگر بزدل ہوگا تو دشمن ملک کا راستہ دیکھ لے گا اور مدافعت کی قوت نہیں ہوگی تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو چار چیزیں لازمی ہیں بادشاہ کے لیے، ایک سخاوت اور ایک عدل اور ایک شجاعت اور ایک تدرک، یہ چار چیزیں جمع ہوں گی تب بادشاہی اصول پر چلے گی تو ان چاروں کے مجموعہ کو کہا گیا ہے برکت اور خیر، وَقِيلَ لَا تَكُن مِّنَ الْآلِئِينَ بِرِكَتِ وَالذَّاتِ خَيْرٍ ہے کہ ہر چیز حدِ سال پر ہے اور نہ صرف حدِ کمال پر بلکہ وہی سرچشمہ تمام خیر و برکت کا ہے، دوسروں کو خیر ملتی ہے تو اسی سے ملتی ہے۔ اور بَيِّنَةُ الْمُلْكِ، ملک اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے ہے کہ ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں مل سکتا، اس کے ساتھ ساتھ قدرت بھی ہے کہ ذَهْوُ غُلِي شَكْلِي شَيْءٍ فَيَدِيرُ اس کی قدرت بھی بڑی وسیع ہے، قابو ہی میں نہیں بلکہ قادر بھی ہے ہر چیز پر۔ اور قدرت عام بادشاہوں میں تو یہ ہوتی ہے کہ جب جیل بھیجے کو نایا تو جیل بھیج دیا، کسی کو سزا دے دی، کسی کو انعام دے دیا۔ قدرت ہے۔

بلندی قدرت لیکن اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ موت اور زندگی کی باتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، کسی انسان یا کسی بھی مخلوق کے ہاتھ میں موت اور زندگی کی ہگ ذور نہیں ہے کہ جس کو چاہے زندہ کر دے جس کو چاہے موت دے۔

اور زندگی اور موت دینے کے یہ معنی نہیں جو ضرور دے سکتے کہ یہ مر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کے دربار میں آکر کہا کہ خدائی کا دعویٰ مت کر، وہ بھی خدائی کا مدعی تھا، خدائی کا دعویٰ مت کر، خدا کو مان اور اپنے مالک کو پہچان، کہتا ہے کہ کون مالک ہے میرے سوا؟ فَرَمٰی: اَلَّذِيْ يَخْتَصِمِيْ وَيُعَيِّتُ ”وہ مالک ہے جو زندگی

بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔“

اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اسی وقت دو قیدی نکلائے جیل سے ایک کے قتل کا حکم دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہنے لگا، دیکھو ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ کر دیا، اس کوڑھ مغز نے یہ نہ سمجھا کہ وہ جو زندگی تھی جس کو تو نے قتل کیا وہ تیری دی ہوئی تھی؟ پھر قتل ہی تو کیا، قتل سبب بنتا ہے موت کا، لیکن موت نہیں دے سکتا کوئی

موت کہتے ہیں جان نکالنا، اپنے قبضے سے اور قدرت سے رگ رگ سے اندر سے ضیوع کو نکال دینا، یہ تھوڑا ہی کر سکتا تھا، اس نے قتل کر دیا قتل پر موت مرتب ہوئی مگر دینے والے موت کے حق تعالیٰ ہی تھے۔ اگر یہ قتل کر دیتا، گردن کاٹ دیتا اور وہ یہ چاہے کہ زندگی نہ نکلے نہیں نکل سکتی۔ واقعات ہیں ایسے شہداء کے بہت سے کہ ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا ہاتھ کٹ گیا جھنڈا انہوں نے منہ میں لے لیا اور اس کے بعد جھنڈا منہ سے گر گیا تو انہوں نے لینے ہی لینے لڑھک کر کئی ایک کو مار ڈالا، اس کے بعد کہیں جا کر جان نکلی۔ تو محض قتل ہونے سے جان نکلا ضروری نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے تو جان جاتی ہے، ورنہ مقتول کے اندر بھی جان رہتی ہے، تو بہر حال اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ: **تَخْلُقُ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةَ** (القرآن) موت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، حیات بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے۔

زندگی کی حقیقت زندگی دینے کے معنی ہیں ”عطائے وجود“ وجود دے دینا دوسرے کو تو ظاہریات ہے کہ انسان میں قدرت نہیں ہے کہ دوسرے کو وجود دے دے، اس لیے کہ خود اس کا وجود ہی اس کے قبضے میں نہیں۔ اگر بالفرض اس نے اس کو اولاد دی تو وجود دینے والا باپ یا ماں نہیں، وہ زندگی دینے کا اور وجود دینے کا سبب بنا ہے۔ لیکن دینے والا دوسرا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں، قبضے میں وجود ہوتا تو یہ خود کبھی نہ مرتا، کون موت کو پسند کرتا ہے، اگر حیات قبضے میں ہو تو آدمی موت کو روک لیا کرتا۔

اگر زندگی دینا قبضے میں ہو۔ تو جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ ضرور اولاد کو پیدا کر لیا کرتے، اولاد پیدا ہونے کے اسباب سارے مہیا کرتے ہیں اور برس گزر جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، کوئی دعا نہیں کراتے ہیں، کوئی تعویذ کراتے ہیں کوئی طبیبوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر قبضے میں زندگی تھی تو کیوں نہ دے دی اور بچے کو پیدا کر لیا، پھر اگر کوئی مر رہا ہو تو کسی کے قبضے میں نہیں کہ بل بھر کے لیے روک لے زندگی کو۔ ساری دنیا کے خزانے جمع کر لو اور یہ چاہو کہ ایک منٹ کے لیے اس میت کو روک لو، جان نہ نکلے تو یہ قبضہ قدرت میں نہیں، سب عاجز بنے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نزع ہو رہا ہے، سانس چل رہا ہے، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اور حیات ان کے قبضے میں نہیں ہے، اسباب زندگی کسی حد تک قبضے میں دینے گئے ہیں، اسباب موت کسی حد تک قبضے میں دینے گئے ہیں، لیکن خود موت و حیات ان کے ہاتھ میں نہیں۔

تو اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ موت اور حیات اس کے قبضے میں ہے جسے چاہے وجود دے دے جس سے

چاہے وجود تحمین لے، تو جو ایسا قادر مطلق ہوگا حکومت اس کے سزاوار ہے، حکمرانی اسی کا حصہ ہے، اسی واسطے اسلام میں حکومت اس کی ہوگی، چلانے والے تم ہو گے تاکہ تمہیں اجر ملے، ثواب ملے۔ تم خود حاکم نہیں، اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہِ صرف اللہ کا کام ہے اَلْمُلْكُ لِلّٰہِ وَلِیْہِ الْمُلْكُ صرف اسی کا ہے، تو ملک کا مالک کوئی نہیں، قدرت کا مالک کوئی نہیں، زندگی اور موت کا مالک کوئی نہیں یہ صرف اللہ رب العزت ہے کہ جو اور عدم موت اور حیات دونوں اس کے قبضے میں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ اقتدار وال بادشاہ کون ہے کہ موت و حیات بھی قبضہ میں ہے۔ تو خود ذات مبارک تَخَارُکَ اور اَلَّذِیْ یَبْدِیْہُ الْمُلْكُ قبضہ پورے ملک کے اوپر ہے اور وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، ہر چیز پر قادر ہے حتیٰ کہ موت اور حیات پر قادر۔

مقصد موت و حیات..... اور یہ موت و حیات کیوں دی، کیا ضرورت تھی اس سلسلے کی کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کو غم ہے، کسی کو خوشی ہے، یہ کیوں کیا۔ لَیْسَ لَکُمْ اَحْسَنُ غَمًّا تَا کہ اللہ جانچ لے کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے، کس کا برا ہے، اس واسطے کہ انسان سب سے پہلے میت ہی تھا، کوئی تھا ہی نہیں وجود اس کا، اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا وجود یا تو وہ عدم سے وجود میں آیا، اس کے بعد پھر موت دی تو قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد پھر حیات دیں گے تو حشر میں پہنچ جائے گا تو دود و موتیں اور دود و حیاتیں واقع ہوتی ہیں۔

موت و حیات کے تدریجی نظام کی حکمت..... اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحبِ حیات بھی مسلم اور موت بھی مسلم، مگر یہ سارے انسان ایک دم پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دم ایک دن میں سب کا انتقال ہو جاتا ہے، روزِ روز کی جھک جھک نہ رہتی، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، تو ایک ہی دفعہ موت دے دیتے، ایک ہی دفعہ زندگی۔ (آخر ایسا کیوں نہیں کیا؟) اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ایک دن سب مر سکتے، عبرت پکڑنے والا کوئی نہ رہتا تو موت کو جہاں ذریعہ بنایا اثرات ظاہر ہونے کا، وہاں عبرت کا بھی تو ذریعہ ہے، کہ دوسرے کی موت دیکھ کر آدمی عبرت پکڑے کہ مجھے بھی اس راستے جانا ہے تو میں کوئی اچھا عمل کر لوں۔ تو عمل پر ابھرنے کے لیے ضرورت تھی کہ موت اور حیات کا سلسلہ مسلسل رہے (ایسا نہ ہو کہ) ایک ہی دن میں سب پیدا ہوں اور ایک دن میں سب مریں (بلکہ) کوئی مرے کوئی جئے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو آنے پر خوشی، جانے پر رنج آنے پر توقع کہ اچھے اعمال کا ظہور ہوگا۔ جانے پر عبرت کہ جب یہ جا رہا ہے اور اب یہ بھٹکتے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم جانے لگیں اور کوئی ایسی بری حرکت کر کے جائیں کہ ہمیں بھگتنا پڑے تو عبرت کا مقدّم نہ ہوتا، اگر موت و حیات کا مسلسل سلسلہ نہ رہتا تو موت پر تہ دور، حیات بھی قادر اور موت اور حیات کا ایک سلسلہ قائم نہ کر دیا۔ ایک دم نہ موت نہ یک دم حیات رکھی تاکہ عبرت موعظت، ترقی و درجات مدارج، یہ انسانوں کو محسوس ہوں اور یہ جب ہی ہوں گے کہ میت کو دیکھو اور عبرت پکڑے کہ کل کو ہمارے لیے بھی یہ دن آنے والا ہے۔ تَوَلَّیْہِ خَلْقَ الْمَوْتِ وَالْخَیْوةَ لَیْسَ لَکُمْ اَحْسَنُ غَمًّا۔

محبوب القلوب بادشاہ..... اور فرمایا کہ یہ ہم کیوں قادر ہیں؟ وَهُوَ الْمَغْنَمُ يُزِ الْقُفُوزُ۔ اس لیے کہ ہم عزت والے ہیں، عزت کی ہمارے یہاں کوئی انتہاء نہیں، تو جس کی عزت اور جس کا اقتدار ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو بے عزت ہو اس کی وقعت ہی نہیں ہوگی تو وہ حکمرانی کیا کرے گا.....

عزت والا ہی تو حکمرانی کرتا ہے۔ اگر بادشاہ کی نسبت تو ہیں بیٹھ جائے کہ یہ تو بڑا ذلیل آدمی ہے، اس کے تو بڑے بڑے افعال ہیں تو وقعت ہی نہیں ہوگی، تو حکم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو سلاطین بد اخلاق گزرے ہیں یا سید کا گزرے ہیں مخلوق لعنتیں بھیجتی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے۔ تو ظاہریات ہے کہ ایسے کا حکم ماننا زبان سے تو ممکن ہے مگر سورشیت سے کوئی ماننے والا نہیں۔ اور حق تعالیٰ کا نشاء یہ ہے کہ انسان جب ہمارا نائب بن کر حکومت کرے تو وہ اتنا محبوب القلوب ہو کہ رعایا اس کے لیے دعا مانگے، اس کے لیے یوں کہے کہ اس بادشاہ کی عمر دراز ہو، برکتوں کے سرچشمے پھوٹ رہے ہیں، پورے ملک کے اندر برکات پھیل رہی ہیں۔

تو بادشاہ کے لیے محبوب القلوب ہونا ضروری ہے، جب بادشاہ کی محبت نہیں ہوگی، کام نہیں چلے گا، اور محبت جب ہوگی جب سر ہشتہ خیر و برکت ہوگا، تب محبت ہوگی در نہ عداوت ہوگی..... تو محبت ہونی چاہیے، محبت جب ہوگی، جب عزت والا ہو، اور عزت والا وہی ہے جو خیر و برکت کا حامل ہے، خیر نہ ہوتی شر ہوا، تو عزت کے بجائے ذلت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ الْمَغْنَمُ يُزِ دَہ عزت والا بھی ہے اور اقتدار اور جلال والا بھی ہے کہ سب ہیئت زدہ بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں مگر اس کے بعد فرمایا کہ جلال محض نہیں۔ بخشنے والا بھی بہت ہے، بخشی بھی بہت ہے، داتا بھی بہت ہے (چاہے) اس کا نام لینے کو برا کہیں، اس کے مقابلے پر لوگ آگئے ہیں، لیکن نہ سورج لکھن بند ہوتا ہے، نہ ہنریاں آگنی بند ہوتی ہیں، نہ بارشیں برسنی بند ہوتی ہیں۔

ادیم زمین سفرۃ عام اوست چہ دشمن بریں خوان ینما چہ دوست

اس کا دسترخوان پھیلا ہوا ہے، دوست اور دشمن سب کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سورج نکلے تو دوستوں کے گھر پر تو دھوپ ڈالے اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے گھر میں اندھیرا ہے وہاں بھی سورج نکلے رہا ہے۔ بارش میں یہ نہیں رکھا گیا کہ دوستوں کے گھر پر اور ان کے کھیتوں پر تو بارش ہو اور دشمن کے کھیت خشک ہو جائیں۔ جب بارش آتی ہے تو سب کے کھیتوں پر جاتی ہے تو ایسا عام دسترخوان ہے کہ دوست دشمن سب ملی رہے ہیں۔ تو مغفرت والا بھی ہے، رحم و کرم والا بھی ہے۔ اپنی مخلوق کے اوپر بے انتہا شفیق بھی ہے۔

جلال و جمال کی جامع بادشاہت..... جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا: ایک شخص نے ایک چڑیا کے بچے پکڑ لیا، وہ بچوں کو لے کر آیا تو اس کی ماں چڑیا وہ اس کے سر پر منڈلا رہی ہے اور وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی پھر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اسے بچوں کی محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! اتنی بڑی محبت ہے اس کے دل میں اس لیے پھڑ پھڑا رہی ہے اور اپنی جان دینا گوارا کرے گی مگر بچوں

پر آج آنے کو گوارا نہیں کرے گی۔ فرمایا بے حد محبت میں یہ پھڑ پھڑا رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر فرمایا: سمجھ لو کہ جب ایک جانور اور ماں بنا جانور اور یہ محبت ہے تو اللہ جو سرچشمہ ہے سب کے وجود کا جس نے بنایا اسے کیسے محبت نہ ہوگی اپنی مخلوق سے اسے کہیں زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق سے جتنا کہ جانور کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ محبت والا ہے، جبھی تو بخشش عام ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، مطہج ہو یا فاسق، دھوپ، بارش، غلہ، کھانا، پینا، اور پھل سب کے لیے عام ہے، درندہ دوستوں کے لیے کرتے، دشمنوں کے لیے نہ رکھتے، وہ بھیجیت مخلوق کے ان پر بے حد شفقت ہے۔ تو: **الْعَزِيزُ الْغَفُورُ** (القرآن) عزت والا بھی ہے اور رحم پوشی کرنے والا بھی ہے۔

آخر میں جب کوئی نہیں مانے گا تو فطرت کے مطابق سزا دیں گے، لیکن عین ممکنہ کی حالت میں فوراً سزا نہیں دیتے کہ شاید اب بھی سنبھل جائے، اب بھی سنبھل جائے، بخشش کا دروازہ عام ہے تو یہاں چار وصف ہو گئے، ایک تو یہ کذات بادشاہ یعنی اللہ کی ذات مبارک ہے، برکت والی ہے۔ دوسرے یہ کہ قادر ہے۔ **يَبْدِئُ الْمَلٰٓئِكَةَ** اس کے قبضے میں ہے۔ تیسرے یہ کہ غلغلی مٹا دیتی ہے۔ **قَدَرْتَ** اور اقتدار اس کا انتہائی ہے۔

اور ساتھ میں یہ کہ عزیز بھی ہے عزت والا بھی ہے جس کی وجہ سے سب مغلوب ہیں اور ساتھ میں غفور بھی ہے کہ محبت بھی کرتے ہیں، تو محسن بھی ہے، صاحبِ جلال بھی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ: **بَنَسْنٰ عِبَادِيْۤ اِنِّیْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ** ۝ **وَاِنَّ عَذَابِیْۤ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ** ① اے پیغمبر! مطلع فرما دیجئے مخلوق کو اور اپنی امت کو، میں کون ہوں؟ **اِنِّیْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ**..... (میں بہت ہی بخشش کرنے والا ہوں)

تو جمال متوجہ ہوتا ہے، تو بادشاہ اگر محض جابر و طاہری ہو کہ جبر و قہر ہی کرے، تو رعایا کا تاس مارا جائے، اگر محض جیل ہی جیل ہو کہ رم و گرم کرے، تب بھی تاس مارا جائے۔ اس لیے کہ بہت سی حرکاتِ شعہ اور قہر سے رکتی ہیں، محض انعام و اکرام سے نہیں رکیں، دونوں شانیں ہونی چاہی ہیں، بادشاہ میں کہ جلال بھی ہو اور اکرام بھی ہو، جلال بھی ہو اور جمال بھی ہو، عزت و اقتدار اور قہر بھی ہو اور مغفرت و بخشش اور تدبیر بھی ہو۔ **وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ**۔ یہ پانچ اوصاف بیان کیے گئے، یہ ذات بادشاہ کے اوصاف تھے۔

لوازم بادشاہت..... اور یہ کہ اس کے اعمال کیا ہیں وہ اس سے اگلی آیت میں ہیں وہ انشاء اللہ پھر کل بیان ہوں گے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سورت شہنشاہی خداوندی کے اصول پر مشتمل ہے اور حکمرانی کے اصول اور لوازم ارشاد فرمائے گئے ہیں، سب سے اول بادشاہ عالمین کی ذات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ مبارک ہے، پھر اس کی صفات کمال کا تذکرہ کیا گیا جو حکومت کے لیے ضروری ہیں، ان کی کل تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ آج کی آیتوں کی تفسیر کا حاصل لوازم بادشاہت ہوگا۔

یہ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب کوئی حکومت قائم کی جاتی ہے تو سب سے اول دارالحکومت کی بنیاد

ڈالتے ہیں، دارالسلطنت یا دارالخلافہ کہ جس کو باب عالی یا باب حکومت کہا جاتا ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور اس کو نہایت مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں۔ دشمنوں کا حملہ سب سے پہلے دارالسلطنت پر ہوتا ہے اگر وہ قبضہ میں آ جاتا ہے تو پورا ملک فتح مند سمجھا جاتا ہے، اس لیے دارالحکومت کو بہت ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کئے جاتے ہیں اور اگر کوئی بڑی سلطنت ہے تو ساتھ ساتھ شہر بنائیں قائم کی جاتی ہیں اور ہر شہر پناہ کے اندر بڑی بڑی فوجیں رکھی جاتی ہیں۔ جن کے ساتھ میں سامان جنگ ہوتا ہے، جس زمانے کے مناسب جو کچھ سامان ہو یا جس ملک کے مناسب جو سامان ہو وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ گولہ اور بارود اور آج کے دور میں مشلاہم اور بڑی بڑی دور مار توپیں اور مشین گنیں جیٹ طیارے یہ زیادہ سے زیادہ دارالسلطنت کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اور ضرورت کے مطابق اطراف ملک میں بھی یہ قوتیں قائم کی جاتی ہیں، مختلف چھاؤنیاں بناتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر دارالسلطنت کو مضبوط رکھتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ غنی ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی دارالسلطنت بنے یا ان کے لیے قلعہ بنائے جائیں وہ تو خود حافظ و حقیق ہیں وہ خود جہانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کے کوئی معنی ہی نہیں۔
لوازم سلطنت..... لیکن چونکہ ان کی صفت ہے ”ملک“ اور بادشاہ ہونا ہے۔ اس صفت کے اظہار کے لیے تمام لوازم سلطنت قائم کئے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شاہی قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اور وہ بھی سات پناہوں کا جن کو سات آسمان کہتے ہیں۔ تو آسمان زمین سے زیادہ مضبوط ہے، زمین کمزور ہے لیکن آسمان مضبوط ہے۔ زمین میں روزانہ آپ تصرف کرتے ہیں، کہیں کھدو کر کنویں بنادے ہیں کہیں سڑکیں نکالی جارہی ہیں، روزانہ تغیر و تبدل زمین میں ہوتا ہے، لیکن آسمان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، جب سے آسمان بنائے گئے ہیں، ہزاروں برس سے اس وقت تک یکساں حالت پر قائم ہیں۔

بادشاہ کی سات شہر پناہیں اور انسان کی وہاں تک رسائی؟..... اب یہ کہ وہ آسمان کہاں ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیلگوں اور چھت سے نظر آتی ہے کیا آسمان ہو، لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں، تو ہمیں بھی کوئی اصرار نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیلگوں چھت جو ہے اس کے اوپر آسمان ہو اور یہ نیلگوں چھت ایسی ہو جیسے ایک بڑی چھت کے نیچے مہتری لگا دیے ہیں اور شامیانہ تان دیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیلگوں آسمان نہ ہو، آسمان اس سے بالاتر ہو۔

اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو برس کی مسافت ہے اور چونکہ مبالغہ اور استحسان ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس واسطے وہ پانچ سو برس کی مسافت تیز سواری پر طے ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تیز سواری ہو وہ پانچ سو برس میں وہاں تک۔ آج بڑی سے بڑی تیز رفتار سواری اگر ہو سکتی ہے تو مارکٹ ہو سکتا ہے کہ جو ایک گھنٹے میں، پچیس سو میل یا پچیس ہزار میل جانے والی سواری ہے اور ممکن ہے کل کو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار

سواری بن جائے تو وہ ایک گھنٹے میں پانچ سو کے بجائے پانچ ہزار یا پچیس ہزار کے بجائے پچاس ہزار میل طے کر لے، ایک لاکھ میل طے کر لے، پل بھر میں پہنچ جائے تو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار سواری پر اگر سوار ہو کر جایا کرے تو پانچ سو برس میں آدمی آسمان پر پہنچ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کی نہ اتنی عمر ہے کہ وہ اس سواری پر سوار ہو کر اور پانچ سو برس طے کرے، آج بڑی سے بڑی عمر ہے تو وہ ساٹھ ستر برس کی ہے، سو برس کی ہو جائے گی تو اس عمر پر انسان طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دُعا وندی شامل حال نہ ہو۔ اسی واسطے ایک موقع پر قرآن کریم میں فرمایا گیا۔

يَسْمِعُ سُرُ الْفَجْرِ وَالْأَنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفِلُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِلُوا لَا تَنْفِلُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ① اے جنوں! اور انسانو! اگر تم یہ کوشش کرنا چاہتے ہو کہ زمین اور آسمانوں کے واسطے طے کر لو اور ان کی افطار سے گزر جاؤ۔ قطر کہتے ہیں اس خط کو جو دائرے کے بیچ میں ہوتا ہے، اس سے پار ہو جاؤ تو ہو سکتے ہو محال نہیں، لیکن ہو نہیں سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ۔ جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہ دی جائے تمہیں۔ کوئی جہت تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت تم آسمانوں تک نہیں جا سکتے، آسمان سے نیچے نیچے جہاں تک تمہارا نبی چاہے چلے جاؤ، جہاں تک طاقت ہو۔

بادشاہ کا نظام کو اکب..... آج اگر کوئی چاند پر پہنچنا چاہے تو وہ پہنچ سکتا ہے۔ شریعت کے اصول سے کوئی بعید بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نظام کو اکب، ستاروں کا نظام سب آسمانوں سے نیچے ہے..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صریح روایت میں موجود ہے اس میں ہے کہ یہ تمام ستارے یہ آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور ان میں سونے اور چاندی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور ملائکہ کے ہاتھ میں ہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب آسمان ٹوٹیں گے اور ملائکہ علیہم السلام کو بھی وفات دے دی جائے گی، زنجیریں جھوٹ جائیں گی، وہ سارے ستارے ٹکڑے ہو کر نیچے آ پڑیں گے قیامت قائم ہو جائے گی۔

آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ستارے باہمی کشش سے قائم ہیں، ایک دوسرے ستارے کو کھینچ رہا ہے اس لیے وہ معلق ہیں۔ تو انہوں نے اسے کشش سے تعبیر کر دیا شریعت نے اس کشش کی حقیقت بتا دی کہ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے اپنی طاقت سے ستاروں کو قائم رکھا ہے۔ تو ہمیں کشش سے انکار کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پھر حسیات پر پہنچے ہے حسی چیزوں میں کشش ہوتی ہے شریعت اس کا انکار کیے بغیر اس کی حقیقت بتلاتی ہے کہ اس پر کشش کو تمام رکھا ہے فی الحقیقت ملائکہ علیہم السلام نے ان کی معنوی قوت نے ستاروں کو لٹکادیا۔ تو یہ سارا نظام کو اکب آسمانوں سے نیچے نیچے ہے آسمان اس سے بالاتر ہے تو سات آسمان تفسیر کئے گئے، گویا سات شہر بنا ہیں بنائی گئیں۔

عظیم بادشاہ کا عظیم دار السلطنت اور اس کے حفاظتی انتظامات..... اس لیے کہ جب بڑی حکومت ہوتی ہے تو جھوٹا مونا قلعہ کام نہیں دیتا، جب تک کہ ساتھ ساتھ شہر بنا ہیں نہ ہوں۔ تو سات شہر پناہ کا ایک

دار السلطنت بنایا گیا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ آخری حصہ میں تخت شاهی رکھا جاتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر جا کر عرش عظیم قائم کیا گیا۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے قلعے جب تعمیر ہوتے ہیں تو دشمنوں سے حفاظت کے لیے ان کے ارد گرد خندقیں کھودی جاتی ہیں، پانی بھرا جاتا ہے ان میں اگر کوئی قریب بھی پہنچے تو دیوار تک نہ پہنچ سکے قلعے کی۔ سب سے زیادہ گہری خندق ڈالتے ہیں اور اس میں بہت گہرا پانی ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی کشتیاں بنائے اتھے بنائے گا قلعے والے اوپر سے گولیاں برسا کر اس کا استحصال بھی کر دیں گے۔ تو دشمنوں سے حفاظت کے لیے اول تو سات قلعے بنائے گئے اور پھر اس کے باہر جا کر ایک بڑی خندق بناتے ہیں جس میں پانی بھرتے ہیں تو پانی کے اوپر نرم حلق ہے۔ اس پر چلنا آسان نہیں ہے اس واسطے پانی پر آ کر دشمن رک جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے سات آسمان بنائے گویا سات قلعے تعمیر کیے اور اس کے بعد ایک عظیم الشان سمندر بنایا۔

تخت شاهی کا مقام..... اس سمندر کی بڑائی حدیث میں آتی ہے کہ ”آسمانوں اور زمینوں کے برابر اس دریا کی ایک ایک موج ہے“ اس سے اوپر عرش عظیم قائم کیا تو سات قلعے ہیں اس کے، اس کے بعد خندق بنائی گئی اور وہ خندق بھی جیسا قاعدہ ہے ویسی خندق، جیسا بادشاہ ہے ویسا ہی اس کے لیے سامان۔ تو خندق ایک عظیم سمندر ہے اور اس سمندر کی ایک ایک موج آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔

اس کے اوپر عرش عظیم قائم کیا گیا تو گویا دار السلطنت قائم کرنے میں پہلے قلعے بناتے ہیں، قلعے کے بعد خندق بناتے ہیں اور ساتویں قلعے میں پھر تخت شاهی رکھا جاتا ہے جو بادشاہ کی علامت ہوتی ہے۔ اسی تخت سے احکام جاری ہوتے ہیں، تو وہ تخت شاهی عرش عظیم ہے، ساتویں آسمان کے اوپر سمندر ہے، ان پر عرش عظیم قائم کیا گیا ہے۔

تو عرش کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے یہ سات آسمان قیوں (گیند) کی طرح سے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر، اور عرش نے سب کو گھیر رکھا ہے، سارے آسمان، ساری زمینیں، سارے سیارات اس عرش کے نیچے ہیں تو ترتیب معین ہو گئی کہ نیچے زمین، اوپر آسمان، اوپر سمندر، اس سے ہو پر پھر عرش عظیم ہے، تو ایک شاهی قلعہ بنا اور تخت شاهی رکھا گیا۔

سرکاری مہمانوں کے لیے گیسٹ ہاؤس..... تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ بہر حال حکومت کے مہمان بھی آتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایک گیسٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے، ایک بہت بڑا مہمان خانہ، اتنا بڑا کہ جو سارے مہمانوں کے لیے مناسب ہو۔ اس لیے کہ بادشاہ کے پاس چھوٹے موٹے قسم کے لوگ تو بیچتے نہیں، وہاں والیان ملک اور بڑے بڑے نواب، راجہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں تو ان کے مناسب حال ضرورت تھی کہ گیسٹ ہاؤس بنے، سرکاری مہمان خانہ بنے۔ تو وہ سرکاری مہمان خانہ اسی کا نام جنت ہے یہ جنت جو ہے یہ عرش عظیم کے نیچے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سات آسمان ہیں۔ ساتویں آسمان سے جنتوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جبرئیل علیہ السلام کا مقام سدرۃ المنتہی ہے اور یہ ساتویں آسمان

پر ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿عِنْدَ بَيْدَرَةِ الْمُتَنَهِّي ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْعَالَمِينَ﴾ ① سورۃ النبی کے پاس سے جنت الملوٰی شروع ہوتا ہے، تو حدیث اور آیت کے ملانے سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ ساتویں آسمان سے جنتوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور چھٹی ایک دوسرے کے اوپر سو (۱۰۰) ہیں ایک ایک جنت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑی ہے تو اندازہ کیجئے کہ سو چھٹیں ہیں اور ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے تو لاکھوں آسمانوں کے برابر ایک جنت ہی ہوگی۔ یہ ہے سرکاری مہمان خانہ کہ جس میں سرکاری مہمان رکھے جائیں گے۔

آمد مہمانان اور سرکاری مہمان کب پہنچیں گے؟ جب آسمان بیچ سے نکال دیئے جائیں گے جب ہی تو پہنچیں گے، اس لیے کہ اصل مہمان ملائکہ تو ہیں نہیں، یہ تو خدا ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ مہمان تو وہ جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریق پر اور راستے پر چل کر اس تک پہنچیں گے۔ وہ راست شریعت ہے اس پر چلنے والے انسان ہیں، تو حقیقت میں سرکاری مہمان یہ انسان ہوں گے جو ٹھیک اس راستہ پر پہنچ کر جو جنت کو جا رہے ہیں وہیں پہنچ جائیں۔ تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حسب کتاب کے بعد جتنے اہل جنت ہیں وہ جنت میں بطور مہمان کے داخل کئے جائیں گے۔

خصوصی مہمانی اور خوب ان کی مہمانی ہوگی کہ ان کے لیے زمین کی روٹی اور پھل کے جگر کا سالن بنایا جائے گا اور تین دن کی مہمانی اس انداز سے ہوگی کہ ان کو روٹی تو دی جائے گی اس زمین کی یعنی یہ پوری زمین اس کی ایک روٹی بنا دی جائے گی اور زمین جس پر قائم ہے وہ ایک عظیم الشان پھل ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے اس کے جگر کے کباب ہوں گے تو زمین کی روٹی اور پھل کے کباب اور وہ بھی اس کے جگر کے جو سب سے زیادہ لذیذ گوشت ہوتا ہے، وہ غذا دی جائے گی۔

مہمانی کے لیے زمین کی روٹی کا انتخاب آپ سوال کریں گے کہ یہ زمین تو مٹی ہے اور اس کی روٹی تو بڑی چڑی ہوگی تو کھائی کس طرح سے جائے گی؟ اللہ جل جلالہ کے یہاں مہمانی ہو اور چڑی چڑی روٹی نئے؟

میں عرض کرتا ہوں کہ آج جو آپ غذا کھا رہے ہیں وہ بھی تو زمین ہی کھا رہے ہیں اس لیے کہ زمین ہی میں غلہ بھی دانہ بھی، چنے بھی، گیہوں بھی، پھل پھول فروٹ سب زمین سے نکلتے ہیں تو یہ زمین کے نکلے ہیں جو آپ کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسی مشینیں لگا رکھی ہیں تو قدرتی کہ ان کے ذریعے چڑچڑامادہ صاف کر کے خالص مزے کی چیز بنادی جاتی ہے۔

سیب کے کھانے میں کبھی چڑچڑاپن محسوس نہیں ہوتا، انھوں نے کھانے میں کبھی چڑچڑاپن نہیں، حالانکہ یہ وہی مٹی ہے۔ اسی کا اللہ نے جو ہر بنا کر چڑچڑاپن، باطنی مشینوں سے نکال دیا اور صاف ستھرا مادہ خوشبودار سیلا بنا کے آپ کو دیا۔ تو جب آج بھی آپ مٹی کھا رہے ہیں۔ اور چڑچڑامادہ نہیں آتا تو کیا تعجب ہے کہ حق تعالیٰ اس دن ساری زمین

کا چڑچڑامادہ نکال کر اس کا اصل جو ہر بندہ میں اس لیے کہ سارے مزے اس زمین ہی میں تو چھپے ہوئے ہیں، یہ سیب، انگور، انار، امرود جو ہے زمینی ہے، تو زمین ہی میں یہ سارے ذائقے چھپے ہوئے ہیں، مٹیوں کے ذریعے ان ذائقوں کو الگ الگ کر کے چڑچڑامادہ نکال دیتے ہیں تو سارے ذائقوں کا مجموعہ یہ زمین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ اس دن اپنی قدرت کاملہ سے اس زمین کے سارے مزے ایک جگہ جمع کر کے چڑچڑامادہ الگ کر دیں۔ اور ان سارے مزوں کی ایک روٹی بنا دیں، تو دنیا کے جتنے پھل اور فروٹ ہیں سب کے ذائقے اس روٹی کے اندر ہوں گے، کوئی ذائقہ نہیں چھوٹا ہوا ہوگا، سارے ذائقے آجائیں گے۔

زمینی روٹی اور مچھلی کے سالن کی حکمت..... اور یہ اس لیے کریں گے کہ اول تو دنیا میں ہر انسان نے دنیا کا ہر پھل نہیں چکھا ہر ملک کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں، جو ترکی میں ہے وہ ہندوستان میں نہیں جو ہندوستان میں ہے وہ ایران میں نہیں، جو ایران میں ہے وہ افغانستان میں نہیں۔ تو لاکھوں کرداروں انسان وہ ہیں جو اپنے اپنے خطے کے پھل تو کھائے ہوئے ہیں لیکن ساری زمین کے سارے ذائقوں سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے کہ شکایت کرے بنی آدم کہ ہمیں آدھے تہائی پھل دیئے، وہ انہیں دیئے۔

کچھ ہمیں دیئے، ہم تو واقف نہیں زمین کے سارے ذائقوں سے، اس لیے سارے ذائقے جمع کر کے بنی آدم کو جو روٹی ہے وہ کھلا دیں گے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔

اور سالن بنائیں گے مچھلی کے جگر سے، اس لیے کہ غذائیں دو ہی ہیں دنیا میں یا بری یا بحری، تو بحری غذاؤں میں سے سب سے اعلیٰ ترین غذا مچھلی اور بری غذاؤں میں سب سے اعلیٰ ترین غذا یہ فروٹ اور پھل اور دانے، تو زمین کا جو ہر نکال کے تو سارے فروٹ اور دانے جمع کر دیئے اور ان کا مزہ ایک جگہ ہو گیا۔ اور بحری چیزوں میں وہ مچھلی کہ ساری مچھلیوں کی ماں ہے، وہ اور اس میں سے ساری مچھلیاں نکلی ہیں اور مچھلیوں کی اقسام ہیں۔ کسی مچھلی کا کچھ ذائقہ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ اقسام ہیں وہ ساری قسمیں جمع ہو جاتی ہیں اس مچھلی میں جا کے جس پر زمین قائم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریائی غذاؤں کے جتنے ذائقے ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع کر دیں گے اور بری اور خشکی کے جتنے ذائقے ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع کر دیں گے اس کی روٹی بنادی اور اس کا سالن بنادیں گے، تو بحر و بر کی ساری غذائیں سارے بنی آدم نے کچھ لیں۔ اور یہ کیوں چمکائیں گے؟ ابتدا ہی میں جنت کی غذائیں کیوں نہ دے دیں؟ بھلا نایہ ہوگا ساری زمین کے ذائقے کھلا کر بس یہ ہیں وہ ذائقے جن پر تم رات دن لڑتے مرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بس سب کچھ یہی ہے۔ اب یہ کھا کر اب ہمارے بنائے ہوئے ذائقے کا مزہ چکھو جو ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، جنت میں مٹیوں کے پتے تاکہ تو ازن اور تعالیٰ کر سکو۔ وہ موت کی تھی نے سارے ذائقے بھلا دیئے، کوئی چیز ذہن میں نہیں کہ کیا کھائے کیا نہیں کھایا۔ اس واسطے ان سارے ذائقوں کو عین جنت میں کھلا کر تازہ کر دیں گے کہ بس یہ تھے وہ ذائقے جن پر آپ جی جی کر سر پھنولی کیے رہے، اور مارا مار ہی کیے رہے۔ اور ایک افراتفری کی یہ تھے وہ ذائقے اسی

کے لیے تولد پائی ہوتی تھی۔ یہ کل ڈالتے چکھ لیے یہ کل تہناری نزل کی کائنات تھی۔

دنوی لذتیں چھڑانے کی حکمت..... اور جس کائنات کا اور جن نعمتوں اور لذتوں کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اب وہ چمکو تو اس وقت مخلوق کو حیرانی ہوگی۔ جب مٹی ملا ہوا گھونٹ اس قدر ڈالنا کہ دیتا ہے تو جب مٹی بالکل صاف ہو کر خالص ڈالنا دے گی تو اس میں کیا کیفیت ہوگی اور کیا سرور ہوگا؟ لیکن اس سرور کو سمجھانے کے لیے پہلے یہاں کے مزے پچھا دیں گے کہ اب تعادل کرو کیا چیز ہم نے چھڑوائی تم سے اور کیا ہمیں دینا ہے؟

ہم اگر چھڑوا رہے تھے دنیا کی لذتیں تو معاذ اللہ! تمہارے ساتھ عداوت نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ ادنیٰ کو چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف چلو۔ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے تو اسے پایا اور جنہوں نے نہیں چھوڑا اونچے میں دھکے کھائے اس چیز کے تئیں۔ مگر بہر حال جب وہ بھول بھال چکے اب ہم وہ اپنے ڈالتے چکھاتے ہیں، مگر یاد دلانے کے لیے پہلے ان ڈالتوں کو سامنے کیے دیتے ہیں تاکہ تمہیں جنت کی قدر محسوس ہو تو بہر حال اعلیٰ جنت کو جنت میں تین دن مہمان رکھا جائے گا اور اس میں غذا وہی جائے گی جس سے وہ مانوس تھے اور برس پائرس کھائے ہوئے آ رہے تھے۔

ابدی قیام کی بشارت..... تین دن کے بعد جب مہمانی پوری ہو جائے گی تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ارشاد فرمادیتے کہ اب نکلو جنت سے کہ بس تین دن کی مہمانی، تین دن سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن کریم کی شان سے یہ بعید ہے کہ کوئی نعمت دے کر پھر اسے واپس لے لے۔ اس لیے فرمائیں گے کہ جس نے جس محل پر قبضہ کیا، آج سے ابد الابد تک وہ محل اسی کا ہے، وہ سارا رقبہ اسی کا ہے، اب ہم واپس نہیں لیں گے۔ یہ کریم کی شان سے بعید ہے کہ گھر میں رکھ کر اور پھر کچے نکلے گھر سے، پس جس گھر میں آگئے وہ آج سے تمہارا گھر ہے اور وہ محل کوئی چھوٹا مونا نہیں ہوگا۔

جنت کی ادنیٰ بادشاہت کا عالم..... حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ جنتی کو جو رقبہ اور حصہ دیا جائے گا وہ دس دنیا کے برابر ہوگا، گویا دس دنیا میں بن جائیں اس کے اندر سے مع زمین اور بحر اور برادر پہاڑوں سے تو دس گنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے دس گنا کا اجر بھی رکھا ہے دنیا میں۔ اَلْخَيْرُ مِنْ عَشْرِ اَشْاِلِهَا۔ ایک نیکی کرو گے تو دس نیکیاں ملیں گی، یہ ضابطہ کا اجر ہے اور دس سے بڑھادیں تو یہ ان کے فضل سے بعید نہیں۔ چاہے سات سو گنا کر دیں۔ چاہے ستر ہزار گنا کر دیں، مگر دس گنا وہاں قاعدے میں ہے داخل، ضابطہ میں اسی قاعدے کے مطابق کم سے کم حصہ دینا کا دس گنا ہوگا۔ یہاں مفت اقلیم پوری دنیا کی بادشاہت اور اسے دس جگہ جمع کر دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر اقلیم کا بادشاہ ہوگا آدمی وہاں اور وہ اقلیم بھی وہ کہ جہاں کوئی کدورت نہیں، کوئی غبار نہیں، کوئی طبع نہیں، کوئی پرانا پن نہیں۔ بلکہ بالکل صاف ستھری ابدی نعمت ہوگی اور دس دنیا کے برابر۔ تو یہ حق تعالیٰ کی کریمی ہے کہ مہمان بنا کر داخل کریں گے اور جو جہاں پہنچے گی پھر اس سے واپس نہیں لیں گے کہ اب یہیں رہو اور ابد الابد تک رہو، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں، یہ ہے سرکاری مہمان خانہ۔ اور سرکاری مہمان خانہ ظاہر ہے کہ شاہی محلات کے قریب ہی ہوتا ہے تاکہ مہمانوں کو بادشاہ کے پاس آنے جانے میں دشواری نہ ہو، دور کی نہ ہو۔

سرکاری جیل خانہ اور زیارۃ خداوندی سے محرومی..... جیل خانہ میں البتہ دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ قیدیوں سے ملنے کے کوئی معنی نہیں، قیدی تو دور ہی رہے تاکہ اس کو حسرت ہو کہ میں نعمت کے گھر کے قریب بھی نہیں۔ تو جیسے سرکاری مہمان خانہ ضروری ہے، ایسے ہی سرکاری جیل خانہ بھی ضروری ہے اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”جنم“ ہے۔ اس میں وہ رہیں گے جو مجرم اور قیدی ہیں۔ اس کو ساتویں زمین کے نیچے رکھا گیا ہے جنت رکھی گئی ساتویں آسمان کے اوپر اور جنم رکھا گیا ساتویں زمین کی تہ میں۔ تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے بعید سے بعید ہو جائے اور اس کے قرب کی لذت کا تصور اس کے قلب میں نہ آ سکے اور قید کو اور عذاب کو اچھی طرح سے چٹکے، تو بعد بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا۔ اول تو اللہ سے بعید ہونا یہی ایک مستقل عذاب ہے اور بعید ہو کر بھی جسی عذابات بھی ہوں اور یہ عذاب در عذاب اور وہ عذاب ابدی اور دائمی ہوں۔ تو یہ عذاب در عذاب ہے تو بعد بھی ہوگا، عذاب کی نوعیت بھی شدید ہوگی۔ اور ابدالاً باد کا عذاب ہوگا۔

مہمان خانہ میں زیارۃ خداوندی کے درجات..... اس کے بالمقابل سرکاری مہمان خانوں کے لیے قرب بھی انتہائی، کہ ہر وقت بادشاہ کی زیارت کر سکیں، حدیث میں ہے کہ بعض تو وہ ہوں گے جن کو چوبیس گھنٹے حق تعالیٰ کا مشاہدہ رہے گا۔ جیسے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ ایک لمحہ کے لیے بھی تجلیات خداوندی ان کی نگاہوں سے غائب نہیں ہوں گی۔ ہر وقت اللہ کو دیکھتے رہیں گے اور بعض وہ ہوں گے کہ ہفتے میں دو تین بار زیارت ہوگی جیسے اکمل اولیاء اللہ، اور علامہ مؤمنین وہ ہوں گے کہ ہفتے میں ایک بار ان کو زیارت کرائی جائے گی، اور بار منعقد کیا جائے گا، انہی سو جنوں کے نوپر دریا ہے اور دریا پر عرش عظیم ہے اور عرش عظیم کے بازو میں ایک میدان ہے جس کا نام میدان مزید ہے۔

میدان مزید کی وسعت..... اس میدان کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں اور چھ سو بازو کے فرشتہ ہیں، چھ سو بازو ہیں اور جتن ان کا وہ ہے کہ اصلی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو دفعہ جو دیکھا۔ ایک دفعہ شب معراج میں اور ایک دفعہ وحی کی آمد کے وقت، وہ اس شان سے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک جتنی فضا ہے سب بھری ہوئی ہے جبرئیل کے بدن سے۔ مشرق میں موخر ہوا ہے اور مغرب میں دوسرا موخر ہوا ہے اور سر آسمان کے قریب ہے اور پیر زمین کے قریب اور ایک نورانی چہرہ ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے اور تاج ان کے سر اوپر ہے اور ہنرہ ردا (چادر) ان کے بدن کے اوپر۔ اس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا تو اسے ذیل زول کا فرشتہ حضرت جبرئیل علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس میدان میں گھومتا ہوں، مگر اب تک مجھے اس کے کناروں کا پتہ نہیں کہ یہ میدان کہاں تک ہے۔ وہ میدان دربار خداوندی کا میدان ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے وسط میں چھائی جائے گی کرسی حق تعالیٰ کی، جس کا ذکر ہے قرآن کریم میں: وَسَبِّحْ تُحْمِیْهُ السُّعُوْبُ وَالْأَرْضُ ۚ ① وہ کرسی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑی ہے۔

حدیث میں ہے کہ کرسی جو سات زمین اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ بڑی ہے۔ وہ ایسی ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھٹا ڈال دیا جائے تو میدان کی بڑائی اور عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ کرسی بچھائی جائے گی میدان کے وسط میں۔ اس کے چاروں طرف منبر ہوں گے نور کے، وہ انبیاء علیہم السلام کے منبر ہوں گے اور گول دائرہ بنایا جائے گا، ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام ان پر بیٹھیں گے اور ہر نبی کے منبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں ہوں گی، درجہ بدرجہ، جو دنیا میں جتنا زیادہ اطاعت گزار تھا اتنا ہی قریب ہوگا منبر علیہ السلام کے۔ تو بہشت میں ایک دن جو جہنم کا دن ہوگا، دربار خداوندی کا ہوگا۔

سرکاری سواریاں..... اس دن میں تمام اہل جنت اپنی اپنی سوار یوں پر اس میدان میں آنے کے لیے چلیں گے اور کوئی نیچے کی جنت میں ہے، کوئی بیچ کی جنت میں ہے اور کوئی اوپر کی جنت میں ہے اور زمینوں اور آسمانوں سے بڑی سوچتیں ہیں۔ اس لیے ان کو سواریاں دی جائیں گی اور وہ سواریاں براق ہوں گی۔ رُفرف ہوں گے، تخت رواں ہوں گے کہ بڑی بڑی مسندیں پیچھی ہوئی ہیں اور قوت خیال سے وہ ان میں گئے۔ کوئی مشین نہیں ہوگی کہ کل محمدانی پڑے اور پیٹرول دینا پڑے۔ اس کا سارا پیٹرول مشینری ہماری قوت خیال ہوگی۔ وہ اتنی مضبوط بنادی جائے گی کہ خیال یہ کیا کہ ہاں پہنچیں، پل بھر میں وہاں پہنچ گئے، پل بھر میں نیچے آ گئے تو پلوں میں یہ مسافرتیں طے ہوں گی، سب اس میدان کے اندر جمع ہوں گے۔

نشست گاہیں اور مقامات قلبیہ سے ان کا تعین..... اور فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ ہر ایک کی بیٹھیں متعین ہوں گی جیسے درباروں میں بیٹھیں، بچھائی جاتی ہیں، تو کارڈ جیسے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پر نمبر تک پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بٹھلانے والے اسی نمبر پر بیٹھنے والے کو بٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی دوسری پر کوئی جا بیٹھے۔ اپنی سیٹ پر، وہاں بٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ ہر ایک شخص اپنے مقام کو اپنی طبیعت اور قلبی کشش سے پہچانے گا اور وہیں جا کر رہے گا جو اس کی سیٹ ہے اور اس کی کرسی۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی کر جائے اس لیے کہ وہ مقامات متشکل ہوں گے جو اپنے قلب کے مقامات ہیں۔ مقامات قرب حق تعالیٰ کے نزدیک کتنے ہیں قوت ایمانی کے مقامات، ہر شخص اپنے مقام کو خوب پہچانتا ہے کہ میرا ایمان کس درجہ کا ہے، میرے اخلاق کس مرتبہ کے ہیں، وہی اخلاق، وہی مقامات، وہ متشکل کیے جائیں گے سیٹوں کی صورت میں ہر شخص اپنے مقام پر بیٹھے گا۔ انبیاء اپنے مقامات پر ہوں گے۔ اب یہ دربار پر ہو گیا، بھر گیا، کرسیاں ہوں گی اور ان کرسیوں کے پیچھے اس میدان کے کناروں پر بڑے بڑے قالین ہوں گے۔ چوڑیوں پر اور چوڑے ہوں گے۔ مشک اور زعفران کے اور ان پر وہ قالین ہوں گے۔ عوام جو کم درجہ کا ایمان رکھتے تھے ان کے پاس کرسیاں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ان قالینوں پر بیٹھیں گے۔

میدان مزید میں کرسی حق پر تجلیات کا ظہور..... اب گویا پورا میدان بھر گیا۔ بیٹھیں پر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام

اپنی جگہ اور کرسی حق تعالیٰ کی خالی۔ جب دربار پر ہوگا اس کے بعد تجلیات کا ظہور کرسی کے اوپر شروع ہوگا، اور یہی طریقہ بھی ہے کہ درباری جب ایک جگہ جم جاتے ہیں تب بادشاہ برآمد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بادشاہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہونہ ہو، لوگ آئیں تو بیٹھیں، جب سب جم جاتے ہیں تب بادشاہ نکلتے ہیں اور سر پر دو کھولا جاتا ہے اور نقیب اور چوہدار، وائزین دیتے ہیں اور بادشاہ آتے ہیں تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ کے حکم سے کچھ تھی نقف تقسیم ہوتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو، یا جاتا ہے یہی صورت یہاں بھی ہوگی کہ تجلیات ربانی کا ظہور شروع ہوگا۔

احادیث میں ہے کہ وہ کرسی باوجود اس عظمت کے اس طرح سے چڑھائے گی کہ جیسے ٹوٹ کر گرنے والی ہے۔ وہ عظمت کا بوجھ ہوگا کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے کرسی چڑھ جائے گی۔ تجلیات کا ظہور ہوگا اور بندے اپنے قلوب کی بصیرت سے پہچان لیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں دربار خداوندی میں مشروب تواضع..... حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ملائکہ کو کہ جس شراب ظہور اور پاک شربت کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پناؤ ملائکہ وہ نورانی مصراحیں لے کر شراب ظہور تقسیم کریں گے۔ شراب کے معنی مطلق پینے کی چیز کے ہیں۔ اسے شراب نہیں کہتے جو نشہ والی ہو۔ اسے خر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ شراب ہر پینے کی چیز کو شربت کو بھی شراب کہیں گے، دودھ کو بھی شراب کہیں گے کہ پینے کی چیز ہے۔ خیر پینے کی کوئی چیز دی جائے گی۔ اس میں سرور کی یہ کیفیت ہوگی کہ پینے کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ غم و الم کا نشانہ ہی نہیں ہے۔ رگ درگ میں فرحت اور سرور بڑھ رہی ہے اور ہر ایک میں ایک عجیب انگ ہوگی اور معرفت بڑھ جائے گی اور حق تعالیٰ کی پہچان بڑھ جائے گی۔

سکر معرفت میں اُردو یاد..... اور اسی میں یہ بھی فرمائیں گے، داؤد علیہ السلام کو یہ بھی فرمائیں گے کہ ان کو معجزہ دیا گیا تھا آواز اتنی پاکیزہ آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ جب وہ مناجاتیں پڑھتے تھے تو چند پرند ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، مچو اور مست ہو جاتے تھے یہ معجزہ تھا۔ ان کو فرمایا جائے گا کہ اہل جنت کو وہ مناجاتیں سناؤ جو اللہ کی مدح اور ثناء میں تمہیں دی گئی تھیں اور حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر اور آواز بھی بڑی معجزانہ اور قرب خداوندی، ملائکہ کا قرب، اللہ کا قرب اور اللہ کی حمد و ثناء۔ وہ جو پڑھیں گے اپنی نے میں تو کیفیت یہ ہوگی کہ تمام اہل جنت گویا غم ہوں گے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں ہیں، وہ محو ہوں گے حق تعالیٰ شانہ میں، ایک اور عجیب کیفیت یہ طاری ہوگی مثلاً اس کیفیت کے کہ جو اہل اللہ پر معرفت کے نشے میں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ سکر کی اور نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت طاری ہوگی جس سے روحانیت ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے۔ مَلُونِي مَا بَشْتُمْ۔ ”جس کا جو جی چاہے مانگے۔“

اہل علم کی احتیاج..... اب سب حیران ہوں گے کہ کیا چیز مانگیں؟ عرض کریں گے کہ اے اللہ! کوئی نعمت ایسی ہے جو رحمت میں آپ نے عطا نہیں فرمادی، باقی کیا ہے کہ جس کو ہم مانگیں۔ فرمائیں گے نہیں، مگر جس کی جو مرضی

ہو جائے، تو اب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگیں، ہر نعمت کھانے پینے کی مل چکی، محلات، شہر، حکومت، جاہ، عزت ساری مل گئیں۔ کیا چیز مانگیں اور قرب خداوندی اس سے بڑھ کر نعمت نہیں اور کیا مانگیں۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو سب لوگ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اہل علم سے مشورہ کریں، وہ اپنے علم کی طاقت سے کچھ بتلائیں گے کہ کیا چیز رہ گئی ہے، کیا مانگیں؟

گویا مولویوں کی محتاجی وہاں بھی جا کر رہے گی، لوگ یہاں اپنا بیچنا چھڑانا چاہیں، یہ وہاں بھی بیچنا نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی محتاج رہے گی۔ یہ محتاجی علم کی ہوگی، کسی ذات کی نہیں ہوگی۔ آج بھی اگر ہم علماء کے محتاج ہیں تو گوشت پوست کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ان کے علم کے محتاج ہیں، وہ راہنما ہے، راہ دکھانے والا ہے کہ علم سے کسی جہان میں بھی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جتنے بڑے جہاں میں پہنچے گا اتنے ہی بڑے علم کی ضرورت ہوگی، وہاں کی راہیں ملے کرنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ تو سب علماء کی طرف متوجہ ہوں گے کہ کیا چیز مانگیں؟ اور ہر سے تو قسم ہے کہ مانگو اور ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چیز باقی نہیں جو ہمیں نہیں مل گئی۔ جمال خداوندی کے دیدار کا سوال..... وہ کہیں گے کہ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ مانگو اور وہ ہے دیدار خداوندی۔ اس کا سوال کرو کہ اپنا جمال مبارک دکھلا دیجئے۔ جس کی طمع میں ہم رات دن عبادت کرتے تھے اور عبادت میں یہ جوش ہوتا تھا کہ کس طرح اللہ کو دیکھ لیں، تو پہلے ہم دیکھتے تھے عقل کی آنکھ سے، اس کے بعد ہم دیکھتے تھے ایمان اور عقیدہ کی آنکھ سے، اس کے بعد دیکھتے تھے خواب میں، اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کشف کے ساتھ، اب یہ سارے مراتب طے ہو گئے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے عیاں اپنے پروردگار کو دیکھیں، یہ مانگیں گے، جب سوال سمجھ میں آجائے گا ایک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ: "اے اللہ! سب کچھ آپ نے دے دیا، سب کچھ مل گیا، اب جمال خداوندی دکھلا دیجئے، ایسی ہم اس کو مانگتے ہیں۔"

کیفیت جمال..... یہ دعا و درخواست قبول کی جائے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ پہنچے حق تعالیٰ فرمائیں گے: اِنِّیْ خَمَمْتُ اَنْتُمْ۔ "ہر چیز اپنی جگہ ٹھہری رہے" اس لیے کہ اگر یہ نہ فرمائیں تو: لَا خَرَقَتْ مُبْخَاثٌ وَجْہُہٗ مَا بَیْنَ یَدَیْہِہٖ۔ ① اس کے چہرے کی پاکیزگی میں ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیں۔

چوں سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بزیب علم ورکشد
جب سلطان عزت نمایاں ہوگا پھر کس کا وجود باقی رہ سکتا ہے۔ ایک آفتاب جو اس کی مخلوق ہے، اگر تنگ کی مانند کر ایک منٹ دیکھ لو تو غیر آفتاب سب نگاہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جدھر نگاہ کرتا ہے آفتاب ہی کی ہلکی نظر آتی ہے، سرخ یا سبز یا زرد۔ غیر آفتاب جو ہو جاتا ہے، آنکھوں میں کسک نہیں رہتی کہ دیکھے۔ اپنے اندر بھی نگاہ ڈالے گا وہاں بھی آفتاب نظر آئے گا، اور دیکھے گا وہاں بھی آفتاب، تو آفتاب ایک مخلوق ہے۔ اس کی نورانیت کا یہ عالم ہے

① الصحیح لمسلم، کتاب الایمان، باب فی قوله علیہ السلام ان اللہ لاینام ج: ۱ ص: ۳۱۹ رقم: ۲۶۳۔

کہ اگر پہلے بھر دیکھ لے تو ہر ماسوا غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جمال مشکف ہو اور تجلی کھلے اور پھر غیر کا کہیں وجود رہ جائے؟ ممکن نہیں وجود ہی باقی نہ رہ سکتا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کو دیکھنے کے بعد اشیاء کا وجود تو ختم نہیں ہوتا ہماری نگاہ میں ختم ہو جاتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں وجود نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وجود کا سرچشمہ حق تعالیٰ ہے جب اصل وجود آئے گا تو قسمی وجود کا پتہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے پہلے ہی فرمادیں گے۔ اِنِّیْ کَسَفَا اَنْتُمْ۔ ہر چیز اپنی جگہ ٹھہری رہے۔ اور اس کے بعد حجابات اٹھ جائیں گے۔ اس وقت بندے عیاں اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ عظمت کا رہ جائے گا۔ باقی سب حجابات اٹھ جائیں گے اس وقت بندے عیاں اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔

کیف جمال..... اور اتنے کم ہوں گے کہ نہ جنت یاد رہے گی نہ اور کوئی نعمت یاد رہے گی بلکہ یوں محسوس ہوگا کہ اب تک کوئی نعمت ملی ہی نہیں تھی۔ سب چیزیں رومی تھیں جو ہمیں ملی تھیں۔ اب نعمت ہمیں ملی ہے۔ اس دیدار کا اثر یہ ہوگا کہ قلب کے اندر قوت و اطمینان پورے انتشار کے ساتھ رک دے گا اور زیادہ پھیل جائے گی چہرہ کا نور اور جمال اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ سو فیصد خوبصورت اور حسین بن جائیں گے۔ اس طرح سے یہ دربار جنت میں ایک دن ہوگا۔

اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ اعلیٰ جنت! اب اپنے اپنے محلات کو جاؤ۔ اور ہفت بھر بعد پھر دربار منعقد ہوگا۔ تو انبیاء علیہم السلام ہر وقت گویا حاضر باشان دربار رہیں گے، اکمل ادنیاء اللہ جنت میں تین بار حاضر باش ہوں گے۔ عامہ مؤمنین کو جنت میں ایک دن دیا جائے گا تو سرکاری مہمان خانہ اتنا قریب ہونا چاہیے کہ بادشاہ کے پاس آمد و رفت پائی جائے۔ اس لیے جنتوں کو عرش عظیم کے نیچے رکھا گیا۔

جنت کی لائٹ کا نظام..... حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جنتوں میں جو چاندنا ہوگا، آفتاب اور مانتاب نہیں ہوں گے۔ آفتاب بے چارہ کی کیا حقیقت؟ عرش عظیم کی روشنی سے جنت روشن رہے گی اور یکساں روشنی رہے گی وہاں رات نہیں آئے گی یکساں روشنی رہے گی۔

اور اس کی مثال احادیث میں دی گئی ہے کہ صبح صادق کے بعد جو چاندنا ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے ٹھنڈا چاندنا، تو اس کے اندر آنکھیں خیرہ بھی نہیں ہوتی آنکھوں میں چہن نہیں ہوتی، بلکہ فرحت کا اثر پیدا ہوتا ہے وہ نوعیت ہوگی جنت کے چاند نے کی اور بارہ مہینے ایک سا چاندنا رہے گا۔

وہاں دن اور رات کا ہیر پھیر نہیں تو جنت میں روشنی عرش کی ہوگی اس سے گویا قرب دکھلایا گیا ہے کہ سرکاری مہمانانِ خانہ ہے تو مہمان خداوندی قریب میں رہیں گے تو بعید نہیں ان کو رکھا جائے گا۔ بعید تو بجزم رہا کرتے ہیں۔ تو بحرین البتہ ساتویں زمین کی تہ میں جہنم میں رکھے جائیں گے تو میں نے عرض کیا کہ جب دار السلطنت بنتا ہے تو سب چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ قلعہ بناتے ہیں، قلعہ کے اندر تخت رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے سامان رکھتے ہیں اور سرکاری مہمان خانہ بنتا ہے تو قلعہ شاہی کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ اَلَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ مَّحْمُوٰتٍ جَلٰلًا۔ ”وہ ذات ہے بادشاہ۔ اللہ کی ذات شاہانہ وہ ہے کہ اس نے سب سات آسمانوں کے تہ بہ تہ قلعے بنائے۔“ اور فرماتے ہیں مضبوط اتنا

کہ مَآتَرِی فِی خَلْقِی الرُّحْمٰنِ مِنْ نَفْوٰتٍ۔ ”تم اگر غور سے دیکھو تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں“، کوئی دراز نظر آرہا ہے، کوئی اونچے نظر آرہی ہے، کچھ بھی نظر آرہا ہے یکساں ہے ہزاروں برس سے یکساں ہے، ہنس کی کوئی مٹی چھڑتی ہے، نہ پلستر کرتا ہے نہ کوئی اینٹ گرتی ہے۔ جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہے۔

شاہی قلعوں کی مضبوطی اور ان کا مضبوطی..... اس لیے کہ وہ دھاتوں سے بنائے گئے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ۔ پہلا آسمان چاندی کا ہے، دوسرا سونے کا ہے، تیسرا زمر کا ہے، چوتھا یاقوت کا ہے پھر الماس کا ہے اور ساتواں آسمان خالص ایک موتی کا ہے، لیکن کیسا ہوگا چاندی سونا؟ یہ یہاں کا چاندی سونا نہیں۔ دنیا میں چاندی سونے میں کچھ نہ کچھ کدورت، کچھ نہ کچھ سیاحی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ روپیہ گننے بیٹھتے تو دس پانچ منٹ میں انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں، انگلیوں میں یو آئے لگتی ہے۔ تو وہاں کا سونا اور چاندی کدورت ملا ہوا نہیں خالص سونا، تو وہ آسمان زمین سونے اور چاندی جواہرات اور خالص موتی کے ہیں۔ اس واسطے ان میں کوئی جوڑ بھی نہیں، کہ بھی اینٹ ہی گرگئی، چونکہ فلک کیا یہ نہیں ایک ذات ہے سارا آسمان مَآتَرِی فِی خَلْقِی الرُّحْمٰنِ مِنْ نَفْوٰتٍ۔ تم کوئی فرق نہیں دیکھو گے اللہ کی بنیاد میں۔ اس لیے کہ یہ شاہی قلعہ ہے تمہارا مکان نہیں بنا ہوا۔ اللہ نے اپنا مکان بنایا ہے۔ مَآتَرِی فِی خَلْقِی الرُّحْمٰنِ مِنْ نَفْوٰتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ۔ پھر دوبارہ لوٹ کر نگاہ کرو۔ کوئی فطور نظر آتا ہے تمہیں؟ پھر لوٹ کر نگاہ کو..... دوسرے دیکھو کچھ نگاہ لوٹ کر آئے گی۔ اور نامراد واپس ہوگی، کوئی عیب لے کر نہیں آئے گی، چونکہ دارالسلطنت کو انتہائی طور پر مضبوط بناتے ہیں، فطرت یہی ہے تو فطرت الہی، سے تو یہ فطرت انسانوں نے لی ہے، وہاں اصل فطرت نے کام کیا۔

دارالحکومت کی افواج..... جو سب سے پہلے دارالحکومت کی تعمیر کی گئی اور اس میں سات شہر بنائے گئے ہیں اور شہر بنائوں کے اندر فوجیں رکھی گئیں اور فوجیں ہیں ملائکہ، جو نہایت ہی قوی فوج ہے کہ اگر سارے جہان، ساری کائنات، سارے شیاطین بھی مل جائیں تو ایک فرشتہ ان کے قابو میں نہیں آسکتا۔

حدیث میں ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی دو صفیں قرآن کریم میں بیان کی گئیں ہیں۔ ایک قومی اور ایک امین کہ وہ قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، تو امانت کے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں حضرت جبرئیل کہ اللہ کے لاکھوں اسرار میرے سینے میں ہیں، آج تک میں نے ظاہر نہیں کیے۔ حق تعالیٰ ہی کا امر ہوتا ہے تو کسی مخصوص بندے پر کوئی ایک چیز ظاہر کرتا ہوں، جسے ہم لوگ عارف کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ معرفت رکھتے ہیں۔ اور اسرار خداوندی کو جاننے والے ہیں تو کروڑوں اسرار میں سے بذریعہ ملائکہ کے کوئی ایک آدھ چیز قلب میں ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ہماری معرفت بن جاتی ہے تو اس ذات کے بارے میں قیاس کیا جائے کہ جبرئیل کتنے بڑے عارف اور کتنے بڑے صاحب معرفت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لاکھوں اسرار میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ آج تک میں نے انہیں کسی سے ظاہر نہیں کیا، وہ امانت خداوندی ہیں تو امانت کا تو یہ حال ہے۔

اور قوت کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم ان کی بستیاں پلٹ دو، انہوں نے ایک ہاتھ ڈال کے وہ سارے شہر اور اقلیم ایک ہاتھ سے اٹھا کر اوندھے کر دیئے، ان کو پلٹ دیا، یہ حال قوت کا ہے تو فرشتے کی یہ طاقت ہے تو جیسا بادشاہ ویسی اس کی فوج، بادشاہ لا محدود قوت والا ہے تو اس کی فوج بھی اتنی قوت والی ہے کہ ایک فرشتہ پورے جہان کے لیے کافی ہے۔ سب کو اٹھا کر لوٹ دے، تو ملائکہ علیہم السلام ان آسمانوں میں مقیم کئے گئے، جیسے فوجی۔

فوج کی عظمت و تقدس..... چونکہ بادشاہ سُتُوخ قُدُوس ہے اور پاک ہے اس لیے فوجیں بھی پاک، دنیا کی فوجوں میں تو ایک درجے کا تعین بھی ہوتا ہے آزادی بھی ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ فوجی کو تو سات خون معاف ہیں، جس پر چاہے گولی چلا دی، کسی ہستی میں گھس گئے تو ناموس تباہ ہوتا رہتا ہے، آبرو میں جاتی رہتی ہیں، کھیت اجڑ جاتے ہیں، باغ اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی فوج ہے، اس کے قلعوں کے محافظ ہیں، وہ پاکباز مخلوق ہیں۔ بَلٰی عِبَادَ مُسْكِرٍ مُّسَوِّیْنَ نہایت ہی کرام والے کرم بندے ہیں، کرامت والے بندے ہیں۔ سب صاحب کرامت ہیں۔ اور لَا یَغْضُوْنَ السَّلَہَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ ① ”کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہمیشہ احکام ربانی کے پابند ہیں“۔ مشاعر بانی کو پاتے ہیں تو کر چلتے ہیں تو مخلوق بھی نہایت پاکباز ہے، جس کی فوج بنائی گئی ہے کہ اس سے زیادہ مطیع اور مقدس مخلوق دوسری نہیں اور ان کا کام دن رات اطاعت اور عبادت ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں میں چار انگشت جگہ خالی نہیں ہے، کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو۔ تو اتنی فوجیں رکھی گئیں ہیں کہ چار انگشت جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی سپاہی موجود نہ ہو، تو ان گنت فوج اس لیے کہ جیسا بادشاہ ویسی بادشاہی، ویسی ہی اس کی فوج، ویسی ہی پاک باز فوج۔ گویا سات قلعے بنے اس میں فوجیں رکھی گئیں اس کے اوپر وہ خندق ہے جو سمندر ہے جس کی ایک ایک موج زمینوں آسمانوں کے برابر ہے۔ اور اس کے اوپر جا کر بے کرسی اور کرسی اتنی بڑی کہ سارے آسمان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے جھلے۔ دو پائیدان ہے عرش کا۔ مرکز نفاذ احکام..... کرسی کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ تخت پر چڑھنے کے لیے جو سیزھی بنائی جاتی ہے وہ کرسی درحقیقت عرش پر چڑھنے کا پائیدان ہے، تو جب سیزھی اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا ہوگا۔ جو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہ تخت شاہی جس سے یَذْبُوْاْ اْلَاْمُرَ یَغْضَبُ الْاَلْبَابَ ② اللہ نے عرش پیدا کیا۔ اور اس پر سے اسی تدبیرات الہیہ جاری ہوتی ہیں۔

ان جہانوں میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ دنیا ہو یا ستارے ہوں، ان سب میں جو امر خداوندی جاری ہے وہ عرش سے چلتا ہے احکام وہاں سے نافذ ہوتے ہیں یَذْبُوْاْ اْلَاْمُرَ تدبیر امر وہاں سے ہوتی ہے۔ تو عرش عظیم گویا سب سے بڑی علامت ہے حکومت کی، اسی واسطے کہا کرتے ہیں کہ تخت کے سامنے ادبا

① پارہ: ۲۸، سورۃ: التحریم، الآیہ: ۶، ② پارہ: ۱۰، سورۃ: یونس، الآیہ: ۳۰

نذریں پیش کی جائیں۔ یوں نہیں کہتے کہ بادشاہ کو نذر دے رہے ہیں۔۔۔ درباری تخت کے سامنے نذر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی بادشاہ تو بڑی چیز ہے۔ وہاں کس کی پہنچ، تخت شاہی کے پائے کو چومتے ہیں وہی اظہار عقیدت ہوتا ہے بادشاہ سے، تو عرش عظیم کو یا علامت ہے شہنشاہی الہی کی اس کے سامنے نذریں پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے اطاعت کے لیے جھکتے ہیں۔

سورج مرکز سے باجائز طلوع ہوتا ہے۔۔۔۔۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سورج جب چلتا ہے تو یونں حاصل کرتا ہے، پہلے جگہ کرتا ہے عرش کے نیچے اور پھر کہتا ہے: اجازت ہے جانے کی۔؟ اجازت مل جاتی ہے تو پھر اپنا دورہ پورا کرتا ہے۔ دورہ کے بعد پھر بیچا، پھر اذن چاہا، قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آگے جانے کی اجازت نہیں۔ پیچھے لوٹ جاؤ آفتاب طلوع کرے گا مغرب سے اور وسط میں آکر پھر لوٹ جائے گا، اس کے بعد پھر حسب معمول طلوع ہونے لگے گا یہ علامت کبریٰ ہوگی قیامت کی۔۔۔۔۔

بہر حال تخت کے آگے جھکنا یہ بادشاہ کے آگے جھکنا ہے۔ تو سب سے بڑا انورانی کرہ اس عالم میں آفتاب ہے وہ روزانہ جگہ کر کے عرش کے نیچے اجازت طلب کرتا ہے، تب اسے جانے کی اجازت ملتی ہے۔ تو سرکاری مہمان خانہ بھی ہو گیا اور شاہی قلعہ بھی ہو گیا اور شاہی قلعہ کی فوج بھی ہو گئی اور عرش عظیم بھی اس کے اوپر نک گیا۔ حکومت الہی کی پالیسی۔۔۔۔۔ اس بادشاہ کے لیے تاج بھی درکار ہوتا ہے مگر حق تعالیٰ شانے کے لیے تاج مناسب نہیں کہ تاج بادشاہ کے سر کے بھی اوپر ہوتا ہے اور اللہ العلیٰ العظیم ہے اس سے بلند کوئی چیز نہیں۔ اس لیے وہاں تاج کی مثال ایسی رکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرش پر حق تعالیٰ نے ایک لوح اور تخت رکھی کہ جس کی بڑائی زمینوں اور آسمانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس پر لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ اِنْ دَخِیْتُمْ مَسْبَقَتِ غَضَبِیْ ① ”میری رحمت ہمیشہ میرے غضب سے اوپر غالب رہے گی۔“

اگر گنہگار آئے کہ نیکیاں کی بھی ہوں اور جرم بھی۔ پہلے رحمت بڑھے گی کہ نیکیوں کا صلہ لے، غضب نہیں بڑھے گا کہ اس کو سزا دے۔ اگر کسی نے جرائم ہی جرائم کیے ہوں تو مجبوری کو غضب بڑھے گا، ورنہ رحمت ہی بڑھے گی اور آنکوش رحمت میں اٹھائے گی۔ تو یہ دستاویز رکھی، یہ وہ ہے جیسے کہا کرتے ہیں، حکومت کی پالیسی حکومت جب پالیسی بناتی ہے، منشور بناتی ہے تو فلاں قوم کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا اور فلاں قوم کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا۔ وہ پالیسی طے ہو جاتی ہے۔ تو پھر وزراء، امراء، سب اسی پر عمل کرتے ہیں تو پالیسی حکومت الہی کی یہ طے ہوئی کہ رحمت الہی غائب رہے گی، غضب پیچھے رہے گا۔

استحکام حکومت کا اصول۔۔۔۔۔ اسی واسطے عرش عظیم پر جب بادشاہی کی حیثیت سے حق تعالیٰ نے استوئی فرمایا تو

① الصحيح لمسلم، کتاب التوبۃ، باب سعة رحمة الله تعالى، وانها سبقت غضبه ج ۴ ص ۴۱۰۸ رقم: ۲۷۷۱۔

فرماتے ہیں: اَلرُّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی . ① رحمن چھا گیا عرش کے اوپر۔ یوں نہیں کہا: اَلْفَقْہَارُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی۔ قہر والا چھا گیا۔ اَلْفَضَّابُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی۔ غضب والا چھا گیا۔

اگر غضب کی جھل چھائی تو ساری کائنات ختم ہو جاتی، رحمت کے ساتھ سب کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ رحمت کے ساتھ ہے تو شکل ایسی بن گئی کہ ساری کائنات، اس کے اوپر آسمان اس کے اوپر دریا، اس کے اوپر عرش، عرش کے اوپر رحمت خداوندی تو گویا پوری کائنات کو رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ رحمت نے چلا رکھا ہے۔ اس سے گویا اشارہ نکلتا ہے کہ جو بادشاہ غضبناک ہو وہ ملک کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتا۔ وہی بادشاہ چلا سکتا ہے جس میں شفقت اور کرم غالب ہو اور جس کے اندر قہر اور غضب اور تعصب اور عناد غالب ہو گا زیادہ دیر اس کی حکومت نہیں چل سکتی وہ ختم ہو جائے گی۔ گویا اصول نکل آیا کہ پائیدار حکومت بنانا چاہئے ہو تو ایسے شخص کو بادشاہ بناؤ جو رحیم و کریم ہو۔ جس کی رحمت غالب ہو، غضب مجبوری کو جائے، جب بحر میں جھگ ہی کر دیں تب جا کر غضب کے احکام نازل کرے ورنہ رحمت چلتی رہے تو پہلے تو فرمایا: الَّذِیْ خَلَقَ مَبْعَ سَمَوٰتٍ جَلِیْقًا بِاَدْہَا نَدَہَا ذَاتِ ہِیَ اللہ کی جس نے سات طبق میں آسمان بنائے، اور مَسْکُوٰی فِیْ خَلْقِ الرُّحْمٰنِ مِّنْ نَّفْوٰتٍ۔ تم اللہ کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں محسوس کرو گے۔ اور ہم کہتے ہیں: اَفَاَرٰ جَمْعَ الْبَصْرِ لَکَہٗ کَوْلُوْہُ وَاَوْفُوْہُ کَرُوْہُ ہے کوئی فرق؟ نہیں ہے۔ پھر لوناؤ، دو بارہ لوناؤ، تو لوٹ کر آجائے گی نگاہ کوئی عیب اور فرق نہیں نکال سکے گی۔

بے مثال روشنی کا انتظام..... اب ظاہر بات ہے کہ قطعاً تو بن گئے مگر اس میں اندھیرا بھٹ پڑا ہو تو رہنے والے کیسے رہیں گے، عظمت ہو، تاریکی ہو تو ہاتھ کو ہاتھ بھئی نہیں دے گا کام کیسے چلے گا اس لیے آگے فرمایا: وَنَقْذُ زَیْنًا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِقَصَصٍ مِّنْہَا۔ بڑے بڑے چراغوں سے اور ہنڈوں سے ہم نے روشن کیا۔ آسمان دنیا کو، اور وہ چاند اور ہنڈے وہ چاند سورج ہیں، ستارے ہیں اور وہ ہماری ضرورت اس لیے کہ آسمان سے بالاتر جو عرش عظیم کی روشنی ہے جنتوں میں بھی، وہاں خوبصورت چاند کی نہیں چلتی۔ یہ تو معمولی درجے کی روشنی ہے تو دنیا والوں کو ضرورت تھی، انہیں کے لیے چھت بنایا آسمان دنیا کو، اور طبعی طور پر لائٹنیں چھت میں ناگنی جاتی ہیں۔ زمین میں چراغ کوئی نہیں رکھا کرتا یا دیوار پر لگا تا ہے یا چھت کے قریب اور جب بجلی کی روشنی ہو تو تیسے تو چھت ہی میں ٹانگے جاتے ہیں۔ تکلف کے طور پر وہ دیوار میں لگا لے لیکن اصل مقام چھت ہے۔ اسی واسطے دنیا کی چھت بنایا آسمان دنیا کو اور اس آسمان سے نیچے یہ تمام ہنڈوں کا ایک نظام سجا دیا، کوئی زیادہ روشن، کوئی کم روشن۔ سورج تیز روشن ہے تاکہ کام کاج کر سکیں۔ دن کا وقت ہے۔ رات میں ضرورت پڑتی ہے سونے کی تو سورج نہیں چمکا یا چاند چمکایا تاکہ ٹھنڈی روشنی ہو۔ بالکل اندھیرا گھپ ہو گا تو وحشت بڑھے گی، نیند نہیں آئے گی۔ کچھ چاند نا بھی ہو، مگر نگاہوں میں چھینے والا نہ ہو۔ تو چاند کی روشنی رکھی۔

یہ وہی روشنی ہے مگر وہ ریفرکٹر کے۔ اندر کو نکل رہی ہے کہ جو ٹھنڈی کر کے خوش کی جاتی ہے۔ تو وہی سورج کی روشنی یہاں چاند میں ٹھنڈی بنادی گئی اور اگر چاند بھی نہ ہو تو کروڑوں ستارے روشن کر دیے کہ کچھ نہ کچھ چاند بنا رہتا ہے زمین پر۔ اگر ایک بھی ستارہ نہ ہوتا تو گھپ اندھرا ہو جاتا اس لیے فرمایا کہ ہم نے کائنات بنائی تو روشنی کا بھی سامان کیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ

دفاعی نظام..... اب ظاہر بات ہے کہ جتنی بڑی سلطنت ہوتی ہے اتنے ہی بڑے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو فوجیں بے شک قوی ہیں، سلطنت بڑی عظیم ہے مگر جتنی بڑی حکومت ہے اتنے ہی بڑے دشمن بھی۔ سارے شیاطین دشمن ہی تو ہیں، یہ کب چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم چلے، انبیاء علیہم السلام احکام لے کر آتے ہیں، ساتھ ہی انہیں چلانا چاہتے ہیں لیکن قدم قدم پر شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو ایک جلی بھر کے لیے شیطان نہیں چاہتے کہ احکام خداوندی دنیا میں چلیں بلکہ سارے آدمی مل کر اللہ کے دشمن بن جائیں، مد مقابل آجائیں۔

تو حق تعالیٰ نے اپوزیشن پارٹی بھی پیدا کی، حالانکہ اس کی حکومت کو ضرورت نہیں تھی مگر ایک مخالف پارٹی پیدا کی تاکہ اس کا کام بھی ہو کہ اللہ کی حکومت میں دین میں اعتراضات نکالتی رہے۔ تاکہ دوست تو یہ سمجھیں کہ یہ اعتراض کی چیز ہے، اس کا یہ جواب دیں گے تو ان کا علم وسیع ہے اور دشمن جتنے ہیں وہ بھول بھلیاں میں رہیں تاکہ اچانک جب منہ پر گرفتاری کا عذاب آئے تو اس وقت اچانک گرفتار کر لیا جائے۔ تو دوست بھی اپوزیشن پارٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دشمن عداوت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، دوست محبت اور دوستی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔

بہر حال ایک مخالف پارٹی کا وجود فطرت ہے ضروری ہے۔ ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ مخالفت کرنے والی کوئی جماعت نہ ہو۔ اس واسطے شیاطین کی جماعت پیدا فرمائی جس کا کام مخالفت ہے اور جب ہے تو وہ جیسے دنیا میں نہیں چاہتی کہ اللہ کی حکومت قائم ہو۔ وہ آسمانوں میں بھی نہیں چاہتی کہ اللہ کی حکومت قائم ہو، لیکن آسمان قلعہ ہیں۔ اگر وہاں حکومت ختم ہو تو دنیا میں بھی باقی نہیں رہے گی اس لیے ان کی کوشش ہے کہ وہیں سے مٹانے کی کوشش کر دے اس لیے حق تعالیٰ نے حفاظتی سامان بنایا تو فرمایا کہ ستارے جو ہم نے مصباح اور چراغ بنادے ہیں انہی سے بسوں کا بھی کام لیتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا زُجُجًا فَلْيَبْطِئِينَ

جہاں شیاطین آسمان کے کناروں تک پہنچے اور یہ ہم ان کے اوپر برسنے شروع ہوئے شہاب ثاقب اور یہ بمس ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ملائکہ علیہم السلام سارا گولہ بارود کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں دشمن الہی آسمانوں کے قریب پہنچا وہیں سے انہوں نے وہ گولہ پھینک کے مارا اور وہ بمس ہوا

تو فرماتے ہیں کہ ان چراغوں سے ہم دو کام لیتے ہیں۔ ایک روشنی کا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے دفع کرنے کا، تو عافیت کا سامان بھی ہمارے یہاں پورا ہے اور پوری طاقت موجود، ساری دنیا کے شیاطین جمع ہو جائیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور وہ دروازے میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ وہ تو ذرا قریب پہنچے وہیں سے ان کے

اور ہم بڑا وَجَعَلْنَاهَا جُحُومًا لِلشَّيْطَانِ۔
دنیا میں حق کے ساتھ باطل کو بھی باقی رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شیاطین تو پٹ پٹا گئے، مگر وہ انسانوں کے دشمن ہیں وہ تو چاہتے ہیں..... کہ انہیں بھی اللہ سے جدا کرو تو بہت سول کو درغلانے سے خدا کی دشمنی پر آمادہ کر دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی مخالفت کریں، اولیاء اللہ کی بھی مخالفت کریں، علماء ربانی کی بھی صلحاء امت کی بھی سب کے مد مقابل آئیں اور ایسی ایسی چیزیں کریں گے کہ حق کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔

یہ ایسا کرتے رہتے ہیں تو فرماتے ہیں انہیں ہم دنیا میں تباہ نہیں کریں گے، دنیا تو آزمائش گاہ ہے، مگر وہیں یہ تباہ ہو جائیں تو حق کے عو کا سامان کیا رہے حق تو باطل ہی کے مقابلے میں اونچا ہوتا ہے تو باطل بھی باقی رکھیں گے۔ باقی اخیر میں ایک جیل خانہ ہم نے ان بحرموں کے لیے تیار رکھا ہے تو یہ شیاطین مع اپنے شتو گھوڑوں کے مع اپنی پارٹی کے سب اس کے اندر جائیں گے اور وہ اپوزیشن پارٹی وہ ساری کی ساری ختم کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ حکمرانی کا جتنوں میں کارخانہ خالص حق کا ہوگا وہاں باطل کا نشان نہیں۔ دنیا میں حق اور باطل کی آمیزش تھی۔ دونوں پارٹیاں گنڈکیں۔

آخرت میں حق و باطل کا امتیاز کر دیا جائے گا..... جب مخلوق عالم ختم ہو اب رہ گئے خالص عالم۔ تو جنت خالص حق کا عالم ہے اور جہنم خالص مصیبت کا عالم ہے۔ ساری اپوزیشن وہاں اور سارے مطیع یہاں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهَا جُحُومًا لِلشَّيْطَانِ وَاعْتَذَرْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ”ان کے لیے ہم نے ایک نہایت کھولتا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے تو وہ وہاں پہنچا دیئے جائیں گے۔“ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ النَّصِيرُ۔ اور جتنے ان کی پیروی کریں گے ان شیاطین کی ان کے لیے وہی کارخانہ موجود ہے وہ سرکاری جیل خانہ کہ جس میں بحرموں کو رکھا جائے گا۔

سرکاری جیل خانہ کی اندرونی کیفیت..... اور ساتھ میں ان کی کیفیت بھی بیان کی کہ اِذَا الْكُفُورُ أَفِيهَا سَجَعُوا إِلَيْهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب داخل کئے جائیں گے جہنم میں تو جہنم کے جوش کا یہ عالم ہوگا کہ جیسے غضب ناک ایک چیز ہوتی ہے اور جوش سے پھٹ پڑے۔ ہیبت ناک آوازیں اور اس کی ہیبت ناک لہجیں اور اس کی ہیبت ناک تیزی سے یہ معلوم ہوگا کہ جیسے وہ کھول رہی ہے اور غضب ناک ہے پھٹ پڑے گی۔ تَكَادُ تَقْطَعُ عَنَّا الرَّغِيظَ ”گو یہ غیظ کے سبب سے پھٹ جائے گی۔“

ملائکہ جہنم کا اپوزیشن سے مقابلہ..... نَحْنُ لَهَا الْقِي فِيهَا فَوَجَّعْنَا لَهُمْ جُحُومًا جَبَلًا جَبَلًا جَبَلًا جب کفار کی کوئی پارٹی اٹھ جائے گی تو جہنم کے جوش اور گرما ملائکہ میں سوال کریں گے کہ: اَنْتُمْ يَتَجَنَّبُكُمْ فَلْيَنْزِلُوا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچو تھا؟ جس نے اس جہنم سے تمہیں ڈرایا ہو اس عذاب خداوندی سے؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈرانے والے پہنچے، مگر ان پر تمام جہت کے لیے اور ان میں حسرت پیدا کرنے کے لیے کہ عذاب دو گنا تکنا ہو جائے ان سے

کہیں گے کہ اَلَمْ یَاۤتِیْکُمْ نَذِیْرٌ کُوْنِیْ ذُرّانے والا تمہارے پاس نہیں پہنچا کسی نے نہیں بتلایا کہ اللہ کا جیل خانہ بھی تیار ہے۔ قَالُوْۤا بَلٰی قَدْ جَآءَنَا نَذِیْرٌ شَرْمندگی سے کہیں گے کہ ہاں پہنچے۔ ہمارے پاس ذُرّانے والے آئے۔

جنہوں نے حق کا راستہ دکھلایا محبت اور پیار سے سمجھایا بَلٰی قَدْ جَآءَنَا نَذِیْرٌ فَکَلْبُنَا ہم نے انہیں جھٹلایا۔ وَقُلْنَا مَآ نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ اللہ نے کوئی چیز نہیں بھیجی ہے یہ تمہارے بنائے ہوئے دھوکے ہیں..... کچھ مولویوں نے بتلایا ہے، کچھ علماء نے بتلایا ہے۔ یہ تمہاری بدائی ہوئی چیزیں، خدا نے کوئی چیز نہیں بھیجی اس نے تو عقل بھیجی وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس سے سمجھتے ہیں۔ فَکَلْبُنَا وَقُلْنَا مَآ نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ اِنِ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ ۝۱۰ قَالُوْۤا اِس وقت وہ کہیں گے: لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ کہیں گے: اے کاش! ہم کچھ سوچ لیتے یا مان لیتے تو یہ عذاب کا دن ہمیں نصیب نہ ہوتا۔

طاش حق کے (۲) دور راستے..... اس لیے کہ حق کے ماننے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ کہ آدمی بلا چون و چراں مان لے کہ یہ کہنے والا حق پر ہے، اس کے ساتھ علامت حقانیت تھی تو مان لے تو سچ اور طاعت تھی کہ کانوں سے سنت اور اطاعت کی اور اگر محض سن کر اطاعت نہ ہو، کچھ چھان بین کی ضرورت ہے تو پھر عقل دی ہے۔ اللہ نے اس عقل سے غور کرے اور حق کے طلب کرنے کی کوشش کرے تو وعدہ خداوندی ہے کہ جب عقل لڑا کر چاہے گا آدمی کہ ہدایت پا جاؤں تو ضرور ہدایت دیں گے۔ وَالَّذِیْنَ جَآءَهُدُ وَاٰتٰنَا لَنَهْدِیْہُمْ سَبٰلًا (الفرآن) جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا ہم ضرور اسے راستہ دکھلائیں گے۔ تو دیکھنے کے راستے کی دو ہی صورتیں ہیں یا منع و طاعت کہ سن کر اور مان لے، اطمینان کر لے آدمی یا یہ کہ پھر عقل لڑا کر غور کر لے اور سوچ سمجھ کر مانے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں سے کام نہ لیا۔ لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ کہیں گے: اے کاش! ہم سوچتے کہ کوئی فرمان روا موجود ہے، کوئی بادشاہ عالمین موجود ہے تو نہ۔ مَا کُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ”پھر ہم ان جہنم والوں میں سے نہ بنے“۔ مگر ہم نے وہ چیز کھودی، وہ وقت گزاردیا۔ لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ۝۱۰ فَاَعْتَرَفُوْۤا بِذُنُوْبِهِمْ۔

اعتراف بے وقت..... اس وقت اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا مگر اس وقت اعتراف کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ مشکل مشہور ہے کہ اب بچھٹائے کیا حوت جب چڑیاں چک لگیں کھیت، جب کھیت ہی نہ رہا اور چڑیاں ہی نہیں ہیں اب اگر تم نے پرکھا کہ چڑیاں نہیں ہیں تو اب کیا پرکھنا، یہ تو مجبوری کا ایمان ہے۔

وہاں تو ہر ایک مومن بن جائے گا کہ۔ آزمائشی ایمان تو دنیا میں تھا کخالف اسباب موجود تھے۔ مگر پھر انبیاء علیہ السلام کی حقانیت کو سامنے رکھ کر سب چیزوں کو پرے ڈال کر آدمی طاعت کرتا سنا تو کہیں گے کہ افسوس ہم نے وقت کھو دیا۔ فَاَعْتَرَفُوْۤا بِذُنُوْبِهِمْ (ملک) ”اس وقت اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا“۔ مگر اس وقت جواب کیا ہوگا۔ فَسَخِفْنَا لِاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ (ملک) پھر کارہوان لوگوں کے لیے، ان کو دورد درجہ تکلیف دو، یہ

قریب بھی شائے پائیں اور زیادہ بعید (دور) سے جہنم میں ڈال دو فسحقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ .
اطاعت کے پاکیزہ ثمرات اب جب مجرموں کی بات تلا دی تو سوال پیدا ہوا کہ مطیعوں کا حشر کیا ہوگا؟
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ① اور جو لوگ غیب سے ڈرتے تھے، غیب
مطلق یعنی حق تعالیٰ کو مانا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں جب مانیں گے۔ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ
نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ② ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ تو انہی چیزیں دیکھ
کر نہیں مانی جاتیں، سمجھ کر مانی جاتی ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جو ڈرتے بھی تھے اللہ سے اور انہیں خطرہ لگا
ہو: تھا کہ وقت آخر آنے والا ہے، جس غیب سے ہم یہاں آئے ہیں لوگ کہہ رہی غیب میں ہمارے والے ہیں۔
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ جنہوں نے خوف اور خشیت اللہ اختیار کیا قلب کی رقت اور نرمی
اختیار کی اور جب کوئی حق بات سامنے آئی تو گردن جھکا دی کہ حق ماننے ہی کے لیے ہوتا ہے۔

ان کے لیے مغفرت بھی ہے، یعنی اگر ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے وہ بخش دیئے جائیں گے اس لیے کہ
نیت ان کی نیک ہے۔ عقیدت ان کے قلب میں موجود تھی، بشریت سے کچھ لغزشیں ہو گئیں تو ہماری طرف سے
مغفرت تیار ہے اور جو نیکیاں کیں اس کے لیے اجر عظیم تیار ہے، پاکیزہ ثمرات تیار ہیں۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
كَبِيرٌ ③ وَأَسِرُوا أَقْلُكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

عالم انکشاف؟ گے پھر ایک کلیہ فرما دیا کہ تم کسی بات کو چھپاؤ یا کھول کر کہو وہ تمہارے دلوں کی کھٹک سے
واقف ہے کوئی چیز تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہاں حقوق سے تم نے پردہ ڈال لیا، چھپائی چیزیں مگر وہاں جا کر تو
سب عیاں ہو جائیں گی وہ ساری پردہ داریاں، وہ سارے پردے وہاں چاک ہو جائیں گے تو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ اور اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ: لَا يَخْلُمُ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا پیدا کرنے والا
جانے گا نہیں کہ میں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟

پہلے تو اسی کو علم ہوگا کہ اس مخلوق میں کیا چیزیں رکھ رہا ہوں، کتنی عقل رکھی ہے میں نے کتنا فہم رکھا ہے۔ کتنا
علم رکھا تو جو بنانے والا ہے مخلوق کا وہ تو اس کے اندر ہر سے سب طرح واقف ہے، ورنہ وہ خالق ہی کیسا جو واقف
نہ ہو تو عقلی دلیل بھی بیان فرمادی اور عقلی بھی فرما دیا کہ وہ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . ہے اور کیوں نہیں ہوگا عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ . لَا يَخْلُمُ مِنْ خَلْقٍ کیا خالق بھی نہیں جانے کا مخلوق کو اور کون جانے والا ہوگا؟ وَهُوَ
اللطيفُ الخبيرُ اور اس کے لیے پھر دلیل یہ کہ وہ اتنا لطیف ہے کہ جسم سے بھی پاک اور روح سے بھی پاک اس
لیے وہ تو ہر چیز کی رگوں کے اندر سرایت کئے ہوئے ہے رگ رگ کی اسے اطلاع ہے اور پتہ ہے۔

اس کی ذات ہی منبع انکشاف ہے اسے کوئی باہر سے خبر نہیں دیتا، اس کی ذات میں سے علم پھوٹتا ہے۔ جیسے

① سورة النساء : آیت : ۵۳ ② پاره : ۱ : سورة البقرة : الآية : ۵۵ .

آفتاب میں سے کرنیں پھونکا کرتی ہیں۔ اَلَا تَبْعَلَمْنَ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ یہ ہوا گویا پہلے رکوع کا خلاصہ کہ جس کے اندر ذات بابرکات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان صفات کو جو بادشاہی کے لیے ضروری ہیں پھر ان لوازم سلطنت کو جو بادشاہت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کا ایک رکوع کا خلاصہ یہ ہے اب دعا کر لیجئے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اے اہل بیت! مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَنُورُ اَمْ اَمْسَنُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٌ۔

وہی ہے جس نے تمہارے آگے زمین کو پست کیا، اب چلو پھرو اس کے کنڈھوں پر اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی اور اس کی طرف جی اٹھنا ہے، کیا تم غر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھندلا دے تم کو زمین میں، پھر تب ہی وہ لرز نے لگے یا غر ہو گئے؟ اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برسا دے تم پر مینہ پتھروں کا، سو جان لو گے کیا ہے میرا ڈرانا۔ اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر کیا ہوا میرا عذاب؟۔

ظاہر و باطن پر اس کی حکومت..... ایک حصہ تو وہ ہے جو ان آنکھوں سے نظر آتا ہے اور آسکتا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا بلکہ روحانی آنکھ سے نظر آتا ہے جو حصہ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اس کا نام ہے ملک اور جو حصہ روحانی آنکھ سے نظر آتا ہے اس کا نام ہے ملکوت، دو حصے ہوئے حکمرانی کے ایک ملک اور ایک ملکوت۔ جیسا کہ شروع میں فرمایا گیا کہ قَبَسَازِکَ الَّذِیْ یَبْدِیْهِ الْمُلْکُ برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو ملک کے جتنے حصے ہیں جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں ملک میں داخل ہیں اور عرش سے لے کر فرش تک اور فرش سے لے کر تحت المرنی تک جتنے حصے ہیں۔ ان سب کا نام ہے ملک اور جو روحانی آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں یعنی عالم روحانیت ہیں اس کو ملکوت کہتے ہیں جس کو سورہ یٰسین میں فرمایا گیا کہ فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ یَبْدِیْهِ مَلَكُوتٌ مُّخْفٰی ۚ خَیْۤیۡۤءٌ ۚ پاك ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں ہے ملکوت ہر چیز کا۔ دونوں پر اسی کی حکمرانی ہے۔ ظاہر کا ملک عرش سے لے کر تحت المرنی تک جس میں عرش عظیم، کرسی، چنٹیں آسمان اور پھر زمین کے نیچے جہنم۔ یہ سب عالم ملک ہے اور ان کے اندر جو روحانیت اور معنویت کام کر رہی ہے عرش سے لے کر فرش تک، اسی کا نام ہے ملکوت، وہ باطنی حصہ ہے۔

ملک کے تین علاقے اور ان کے ذمہ دار..... تو اس ملک کے تین حصے قرار دیئے گئے ہیں ایک آسمانوں سے اوپر اوپر، جس میں جنتیں، عرش، کرسی سب داخل ہیں اور ایک آسمانوں سے نیچے نیچے جس میں زمینیں اور دنیا اور اس کے نیچے جہنم یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ ان سب کے کچھ ذمہ دار بنائے گئے ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے حکمرانی کرتے ہیں۔ حکم اس کا چلا ہے وسائل وہ ہوتے ہیں۔ جیسے آسمانوں میں ملائکہ علیہم السلام ہیں تو سید الملائکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں کہ جن کی حکومت پورے عالم سلطنت میں ہے۔

اس دنیا کے اندر کچھ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو اصل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں اور ان کے ماتحت ہیں، ان کی وفات کے بعد پھر جو رہتے ہیں ان میں پھر عہدے ہیں، کسی کا نام ابدال ہے۔ کوئی انقلاب ہے، کوئی اغواٹ ہے، اس طرح سے تفصیل ہے۔

جیسے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ چالیس ابدال رہتے ہیں کہ جن کا باطنی طور پر حکم چلتا ہے۔ ظاہری حکام کے قلوب میں وہی چیز ڈالی جاتی ہے جو ابدالوں میں طے ہوتی ہے۔ ابدالوں کے نیچے پھر انقلاب ہیں، جو چالیس ابدال ہیں وہ شام میں رہتے ہیں جو ایک وفات پاتا ہے، نیچے ترقی دے کر ابدالوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ۴۰ کا عدد پورا رہتا ہے۔ پھر انقلاب ہیں ان کے نیچے پھر اغواٹ ہیں۔ درجہ بدرجہ یہ گویا اس دنیا کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ تو ان کے قلوب پر حق تعالیٰ کی مشیت وارد ہوتی ہے اور وہ اسی مشیت سے پھر قلب سے ہمتیں متوجہ کرتے ہیں ان ہمتوں سے ظاہری حکام کے دل میں وہ چیزیں پڑتی ہیں کہ جو ظاہری حکم چلتا ہے۔

اللہ کا خلیفہ اعظم..... اور پھر حق تعالیٰ کی جانب سے ایک شخصیت وہ بنائی گئی ہے کہ ملک سے لے کر ملکوت تک اسی کی حکمرانی قائم کی گئی ہے۔ وہ اللہ کا خلیفہ اعظم ہے اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوٰت و ارشیں میں آپ کے اثرات ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چار وزیر ہیں: وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ وَوَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ ① دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور وہ ہیں جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور دو وزیر میرے دنیا میں ہیں اور وہ ہیں ابوبکر صدیق، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما جو ان کے قائم نام چلتے ہیں دنیا میں۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت عالم سنوٰت میں بھی قائم ہے اور عالم ارض میں بھی قائم۔ جیسے بادشاہ کے ماتحت ایک نائب السلطنت ہوتا ہے کہ پوری سلطنت میں اس کا حکم اور اس کے اثرات غالب ہوتے ہیں، وہ وفات باہر کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی..... تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر دنیا میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وزیر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بادشاہ کے نائب السلطنت کے زیر اثر رہ کر احکام چلائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی سب کے اوپر قائم کر دی گئی۔ اس کا ظہور شب معراج میں فرمایا گیا کہ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا اور تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام مانگے اور حضرت جبرئیل علیہ جو ان کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اقتدار کی۔ گویا ظاہراً بھی دکھلایا گیا کہ آپ بالادست ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام تو اس طرح سے عالم ملک کا انتظام بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک شخصیت ملک اور ملکوت دونوں میں کام کر رہی ہے اور مشیت خداوندی اس کے قلب پر وارد ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک حصہ تو ہے آسمان اور ایک حصہ ہے زمین اور ایک حصہ ہے بیچ میں جو اور فضا یا خلا جسے کہتے ہیں یہ تابع ہے

① السنن للترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما کلہما ج: ۱۲ ص: ۱۳۹۔

آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ گویا زمین کا پہلے ہے آسمان پہ جو فضا ہے اور آسمان کا ماحول ہے زمین پر وہی فضا بیچ میں دونوں جہانوں کے، اس لیے اصل دو عالم نکل آئے ایک عالم سلوٹ اور ایک عالم ارضین۔ تو عالم سلوٹ کا ذکر تو پہلے رکوع میں کیا گیا ہے جس کی کچھ تفصیل ابھی کی گئی کہ اس میں جنتیں بھی آ جاتی ہیں، جہنم بھی، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی۔ قانون خداوندی ذات و صفات حق تعالیٰ کی یہ پہلے رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔

تسخیر خزائن..... اس دوسرے رکوع میں زمین کا ذکر ہے۔ جس کو فرمایا کہ: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِيهَا وَنَحْلُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ۚ انسانوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے ذلیل (مرا تال) بنا دیا تمہارے کام میں لگا دیا، کتنا عظیم عجزہ ہے زمین کا جس میں ہزاروں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، بحر ہے، نہر ہے۔ وہ سب تمہارے لیے مسخر کیا گیا کہ اس مادے سے تم کام کرو، سب سے کبھی چیز ہے انتفاع، اس سے نفع اٹھانا۔

تو زمین میں رزق کے خزانے رکھ دیے گئے۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں وہ سب زمین سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے معدنیات ہیں، جواہرات ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، سونا چاندی ہو، اسی طرح سے اور معدنیات ہیں جیسے تیل کے جھٹے ہیں، پیٹرول ہے، کوئلہ ہے۔ یہ سب چیزیں انسانوں کے کام میں آتی ہیں اور اللہ نے انسانوں کے اندر فطرت میں ان چیزوں کا تصرف ڈال دیا کہ وہ کھود کر پتہ کر کے پتہ چلاتا ہے کہ تیل کے خزانے کہاں ہیں، جواہرات کہاں چھپے ہوئے ہیں، سونا کہاں سے نکلے گا؟ چاندی کہاں سے نکلے گی؟ اس کی تدبیریں زمین میں ڈال دی گئیں کہ مشینوں کے ذریعہ یا ہاتھ سے دستکاری کے ذریعہ مٹی سے سونے کو الگ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ چاندی کو الگ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔

تیل اگر نکلے اس میں اجزاء زمین کے ملے ہوئے ہیں تو صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ پہلے لوگ اپنی دستکاری سے صفائی کرتے تھے۔ اب دور مشینی دور ہے تو مشینوں کی بات اللہ نے ذہنوں میں ڈال دی اور ایسی ایسی مشینیں انسان نے ایجاد کر لیں کہ مٹیوں میں ہزاروں مٹی میں سے سونا نکال لیتے ہیں، چاندی نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جواہرات، اسی طرح سے قسم قسم کے پتھر، سنگ، خار اور سنگ مرمر۔ اور مرمر کی پھر اقسام ہیں، سرخ اور ہنر اور زرد، وہ سب انسان نکالتا ہے اور اپنے کاموں میں لاتا ہے تاکہ دنیا میں تصرفات چلیں۔

تو فرمایا کہ ہم نے ذلیل کر دیا تمہارے لیے زمین کو وہ چوں نہیں کر سکتی، حالانکہ تمہاری اصل ہے تم سے کہیں زیادہ بڑی ہے لیکن اس کو کھودے جاؤ اس میں نہریں بناؤ، کنوئیں بناؤ، ذرا بھی چوں و چراں نہیں کرتی اور تمہارے ہاتھ میں مسخر ہے اس کے اغلال طبعی یعنی جگر کے ٹکڑے۔ سونے چاندی نکالے جاؤ وہ ذرا بھی چوں نہیں کرتی، یہ سب تمہارے لیے حاضر ہے۔

ایجاد و تصرف..... پھر اس میں تصرف کی طاقت بھی رکھی کہ دو چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز پیدا کر لو، یہی

انسان کی ایجاد کی حقیقت ہے۔ ایجاد کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی مادہ خود انسان پیدا کر دے، سونے کو خود پیدا کر دے، چاندی کو پیدا کر دے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ چند چیزوں کو ملا کر ایک چیز نکالتا ہے، یا دو چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز بناتا ہے۔ دودھ عورت ہیں، روغن کے پھل ہیں، ان میں قلم لگا یا اور ایک تیسری نوع تیار کر لی۔ سونے اور چاندی کو ملایا تو اس سے طرح طرح کے ظروف اور برتن بنالیے تو انسان کی ایجاد کی حقیقت ترکیب اور تحلیل دو چیزوں کو ملا کر تیسری چیز بنالینا یا ایک چیز کا تجزیہ کر کے اس سے اجزاء نکال لینا اور اس سے چیزیں بنانا، تو ترکیب کر دینا دو کی، یا ایک کی تحلیل کر کے اس کے اجزاء کر دینا، یہی انسان کی ایجاد کا حاصل ہے۔ ایک ذرہ برابر زمین نہیں پیدا کر سکتا آدمی۔ پیدا شدہ میں سے کام نکال سکتا ہے آفتاب کی ایک کرن ساری دنیا کے انسان ملیں تو نہیں بنا سکتے، لیکن ان کرفوں کی گرمی اور روشنی سے طرح طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔

ایجاد کا حاصل ترکیب اور تحلیل نکل ۲۲ ہے اس میں تصرف کیے جاؤ اور نکالے جاؤ، تو پیدا کی ہوئی تمام چیزیں حق تعالیٰ کی ہیں، ان کو جوڑنا، کھول دینا، ملا دینا الگ کر دینا اس کی خاقت انسان کو دی گئی ہے اس سے وہ اپنے کام نکالتا رہتا ہے۔ تو زمین کو ہم نے تمہارے لیے ذلیل بنادیا ہے اور زمین ہی میں سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان خزانوں کو تمہارے ہاتھ میں مخر کر دیا اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی زمین میں چلے اور پھرے تاکہ ان معدنیات کا پتہ چلائے کتنے سفر کرنے پڑتے ہیں۔

زمین اور فضا آسمانی کی تسخیر جدیدہ..... اس لیے فرمایا کہ: فَاْمَشُوا فِيْ مَنَاجِبِهَا، زمین کے کندھوں پر چلو اور پھرو، سفر کرو اور سر کرو، کہیں آدمی پیدل چلتا ہے، پیدل نہیں چل سکتا تو سواریاں، کچھ قدرتی سواریاں ہیں کہ گھوڑوں اور کندھوں پر سوار ہو کر آدمی جائے، جس کو فرمایا۔ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِيَتْرَكُوْهَا وَزِينَةً ۚ گھوڑے اور گدھے اور فخریہ سب کے سب ہم نے تمہارے لیے بنائے۔ لِيَتْرَكُوْهَا تاتما کہ سواری بھی کرو ان پر وَزِينَةً اور اپنا شحات اور کدھر بھی دکھلاؤ۔ جب جلوس نکلتے ہیں تو گھوڑوں پر، ہاتھیوں پر بڑی بڑی جھولیں، دھڑپال ڈالی جاتی ہیں تاکہ چشم خدم پیدا ہو، تو زینت بھی ہے اور سواری بھی۔ وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ ① فرمایا: یہ تو وہ سواریاں ہیں جو آج موجود ہیں اور جو آگے اللہ پیدا کرے گا وہ بہت ہیں۔

سو برس پہلے دو سو برس پہلے کس کو خبر تھی کہ موٹر ایجاد ہو جائے گی، بریلیں ایجاد ہو جائیں گی۔ یہ اونٹ جو سواریاں ہیں ان پر سواریاں شروع کیں، جب یہ ریل اور موٹر ایجاد ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایرولین ایجاد ہو جائیں گے۔ آج ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے تو مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں آدمی طے کر لیتا ہے پھر ان جہازوں میں نئی نئی ایجادات ہیں کہ ایک جہاز ڈھائی سو میل چلتا تھا تو پانچ سو میل کی رفتارنی گھنٹہ میں نکال لیا۔ اب اس کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک گھنٹہ میں ایک ہزار میل ہوائی جہاز اڑے گا، یا پندرہ سو میل

اڑے گا، تو چندہ سوئل ایک گھنٹہ میں طے ہوں گے، ڈھائی ہزار میل ڈیڑھ گھنٹہ میں طے ہو جائیں گے۔ گویا یہاں سے آدمی ڈیڑھ گھنٹہ میں جدہ پہنچ جائے گا اور جدہ سے آدھ گھنٹہ میں مکہ پہنچ جائے گا۔

اور ایک وقت آئے گا کہ آدمی چاہے پی کر گھر سے کہے گا کہ میں ذرا عمرہ کر آؤں جا کے اور کھانا پیسے آ کے کھاؤں، تو وہ چائے پی کے جائے گا ڈیڑھ گھنٹہ میں پہنچ گیا، عمرو کی اور جہاز سے واپس آ کر گھر پر کھانا کھائے تو جو مسافت کہ آدمی اپنے پیروں سے نہیں طے کر سکتا تھا۔ حق تعالیٰ نے قلوب میں ایسی حکمتیں القاء فرمائیں کہ نئی سواری آدمی نے ایسی دیکھی: فَاَمْسُوْا فِیْ فَنَاجِبُهَا، زمین کے کندھوں پر تم چلو۔ اور زمین کے تاج ہے فضا تو فضا میں اڑو، وہ بھی اس کے ساتھ میں آگئی تو آسمان زمین کے درمیان میں خور غلا ہے اس میں انسان اپنے سواریاں پہنچ رہا ہے حتیٰ کہ اس نے ہمتیں باندھیں کہ میں تو چاند پر پہنچ جاؤں گا اور اگر وہ پہنچنا چاہے اور اللہ تعالیٰ قدرت دے تو آدمی پہنچ بھی سکتا ہے اس میں کوئی مان نہیں ہے کوئی وہ چیز منوع نہیں ہے، تو: فَاَمْسُوْا فِیْ فَنَاجِبُهَا۔ زمین کے کندھوں پر تم پیو۔

یا وحق کے ساتھ انسانی تصرفات منشاء خداوندی ہیں..... اب اس سارے سیر سفر کا حاصل کیا ہے کہ: کُلُوْا مِنْ رِّزْقِہٖ ”زمین کے رزق سے فائدہ اٹھاؤ“۔ کھانے کی چیز سے کھانے کا فائدہ، استعمال کا فائدہ، مزیت کی چیز سے رزق کا فائدہ، کچھ چیزیں پیٹ میں جاتی ہیں، کچھ چیزیں بدن کے اوپر رہتی ہیں اور کچھ بدن کے باہر رہتی ہیں۔ پیٹ میں کھانا جاتا ہے، بدن کے اوپر لباس رہتا ہے لباس سے باہر باہر مکان اور بلند گنگ اور ہنگے رہتے ہیں اور یہ سب زمین ہی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ سب کے مادے زمین ہی سے نکل رہے ہیں، تو زمین کو ایک عجیب و غریب فرمانہ حق تعالیٰ شانہ نے بنا دیا اور انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ تصرف کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی تصرف سے روکا نہیں گی بلکہ منشاء قدرت ہے کہ تصرف کرو۔

مگر ایک چیز بتا دی کہ سب کچھ کرو، مگر ہمیں مت بھولو، اس لیے کہ ہم ہی تو ہیں محسن حقیقی، ہم نے ہی تو یہ زمین بنائی، ہم نے ہی تو تمہارے دلوں میں یہ چیزیں ڈالیں کہ کس طرح اس زمین کے مادے کو، اس کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ تو یہ سارا جو کچھ بھی ہے ہمارے انعام اور احسان کا ثمرہ ہے تو بد فطرت ہو گا وہ انسان کے مشمک، انعام کھانے اور مشمک بھول جائے، محسن کے احسان سے فائدہ اٹھائے اور محسن کو بھلا دے، وہ بد فطرت کہلائے گا۔ سیم الفطرت انسان وہ ہے کہ حسی نعمت بخش جائے اتنا ہی فکر بڑھتا جائے، اتنی ہی طاعت بروحتی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ سیم الفطرت انسان ہے، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا۔

کرامت انسانی..... مگر سب سے زیادہ نعمتیں جو دیں وہ انسان کو عطا کیں، سب سے زیادہ جیتی مخلوق اللہ کی اور پیاری مخلوق وہ انسان ہے اس لیے اسے وہ سمجھ دیا کہ وہ کسی کو نہیں ملے، اسی کو ایک جگہ فرمایا گیا کہ:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَخَلَلْنٰهُمْ فِی النَّبَرِ وَالتَّحْوِیْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

مَسْنُونٌ خَلْقًا تَفْصِيلًا۔ ○ ہم نے انسان کو معظم اور مکرم بنایا اور مجرب و بر میں اسے اٹھایا کہ ہر میں جہاں چاہے چلا جائے اور بحر میں بھی جہاں چاہے چلا جائے۔ ہر کے لیے سواریاں الگ۔۔۔۔۔ دریا کے لیے سواریاں الگ دیں، فضا کے لیے سواریاں الگ دیں۔ دنیا کا ہر جاندار اپنے پیروں سے چلتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گھوڑا گھوڑے پر سوار ہو کر جائے، شیر شیر پہ، سانپ سانپ پر، بچھو بچھو پر، ہر ایک چیز اپنے پیروں پر سفر کرتی ہے۔ حتیٰ کہ دریا میں بھی اگر گر جائے تو تیر کر نکلتی ہے، یہ کرامت انسان کو دی گئی کہ دریا میں جائے تو سواریاں موجود، خشکی میں چلے تو سواریاں موجود، فضا میں جائے تو سواریاں موجود خَلْقُهُمْ طِبِ النَّبْرِ وَ الزَّيْطِ۔ پھر دنیا کے جس جاندار کو آپ دیکھیں گے اس کی ایک غزائیں ہے، مثلاً شیر خون ہی پئے گا، گوشت ہی کھائے گا، پرندے ہیں وہ دانہ چٹھیں گے وہ گوشت نہیں کھاتے، حیوان چندے ہیں وہ گھاس کھائیں گے، لیکن انسان کے لیے ساری چیزیں وقف ہیں، گھاس یہ کھا جائے، ماس یہ کھا جائے، مٹی یہ کھا جائے پتھر یہ کھا جائے۔ سونا اور چاندی یہ کھا جائے، جواہرات یہ کھا جائے، اول تو ساری چیزیں مٹی سے بنی ہوئی ہیں..... تو آدمی ویسے بھی مٹی کھاتا ہے۔ اب یہ پان کھاتے ہیں ہم یہ چونا مٹی کے سوا اور کیا ہے، پتھر بھی کھالیا آدمی نے، پھر سونے اور چاندی کہیں ورق بن رہے ہیں تو وہ دواؤں میں کام آ رہے ہیں سونے اور چاندی کے زیور تو الگ ہیں، کھانے میں بھی سونا اور چاندی استعمال کیا جاتا ہے۔ جواہرات ہیں تو یا تو تیاں بنتی ہیں وہ مقوی باہ ہوتی ہے، وہ مقوی بدن ہوتی ہیں۔ تو یا تو ت اور زمرہ آدمی بھی کھا جاتا ہے۔ تو گھاس بھی کھا جائے، ماس بھی کھا جائے، پتھر بھی کھا جائے، مٹی بھی کھا جائے، پھر کون سی سبزی ہے جو آدمی نہیں کھاتا۔ ترکاریاں ہر قسم کی، بجز اس کے کہ کوئی کڑوی ہو اور نہ منہ میں چلے تو چھوڑ دے اس کی عنایت ہے۔ کھانے والے اسے بھی کھا جاتے ہیں تو غرض دنیا کی ہر چیز انسان کھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَ ذُرِّقْنَاهُمْ فِى الْمَظْجِبِ ہر پاکیزہ چیز ہم نے انسان کو دی۔

ٹاپاک چیز سے روک دیا کہ وہ مت کھاؤ، کھانے کے لیے بہتری پاک چیزیں ہیں۔ مردار مت کھاؤ، خنزیر مت کھاؤ، شراب مت پیو کہ یہ چیزیں نجس بنائی گئی ہیں، تم نجاستوں کے استعمال کے لیے نہیں بنائے گئے، تم بنائے گئے ہو پاک باز، معظم اور مکرم ہو تمہاری غذا بھی پاک ہونی چاہیے۔ نہ کہ ٹاپاک چیزیں۔ تو پاک چیزیں اتنی بتادی ہیں کہ ان کی حدود نہایت نہیں، تو یہ کیا مصیبت ہے کہ ٹاپاک کی طرف آدمی جائے۔ ٹاپاک کی طرف جب جائے کہ جب پاک چیزیں نہ ہوں۔ حرام خوری جب کرے کہ جب حلال چیزیں نہ ہوں۔ ناجائز پیشہ جب اختیار کرے کہ جب جائز پیشہ نہ ہو۔ تجارت ہے، ذراعت، صحافت، ملازمت، صنعت ہے، حرفت ہے، کیا ضروری ہے کہ آدمی سود ہی لے اور نہ ہی لے اور چوری اور ڈکیتی کرے، اور ڈکیتی، یہ ناجائز پیشے ہیں۔ تو جائز پیشے اس لیے ہم نے بتادیے ہیں کہ تم ان کے اندر محدود ہو تا کہ حرام اور ناجائز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ صرف حرص و ہوس ہے کہ انجام سے بے

خبر ہو کر حرام چیزوں میں بھی آدمی پڑ جاتا ہے جس سے دنیا بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ استعمالِ اشیاء میں جائزاتِ شرعیہ سے تجاوز ممنوع ہے..... اس لیے فرمایا کہ زمین، مخر، سارے خزانے تمہارے، استعمال کرو مگر اللہ کو مت بھولو، یعنی ان اصول کے تحت رہو جو اللہ نے حرام و حلال کے اصول بتا دیے جائزات کے حدود میں رہو، اسراف مت کرو۔ اپنے استعمال میں چیز لاؤ، مگر فضول خرچی سے نہیں بلکہ حدود کے اندر، دوسرے کو استعمال کے لیے دو، عنایت کرو، ہدیہ دو مگر حدود کے اندر، یہ ہدیہ نہیں ہے کہ سارا گھر لٹا دے آدمی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسماک اور بخل میں آ کر ایک پانی بھی اس کے ہاتھ سے نہ نکلے، تو دینے میں عطا کرنے میں بھی درمیانی چال ہونی چاہیے، اپنے استعمال میں درمیانی چال ہونی چاہیے، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو: "تَشْتَرِفُ فِي الْمَاءِ" اسراف مت کرو کہ خواہ مخواہ پانی اچھال رہے ہو۔ بیٹھے ہوئے اور ایک لوٹے میں وضو ہو سکتا ہے تو دو گھڑوں میں وضو کر لیا وہ اسراف میں شمار ہوگا، کپڑا پہنو مگر حدود کے اندر۔ فرمایا گیا ہے کہ جو آستین، پانچوں سے نیچے لگی ہوئی ہو وہ اسباب اور سدل کے حکم میں ہے وہ فضول خرچی ہے اس پر عند اللہ مواخذہ ہوگا۔ تو کپڑا پہننے میں بھی حد بندی کر دی، کھانے پینے میں بھی حد بندی کر دی، خزانے پر بیٹھے ہو مگر حدود کے اندر استعمال کرو، یہ مت سمجھو کہ جب دس لاکھ روپے ہیں میرے پاس تو جس طرح چاہے خرچ کر لوں۔ اس میں بھی حد بندی ہے کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، نہ اتنا خرچ کرو کہ کل کو تم خود بھک مگے بن جاؤ، نہ اتنا اسماک اور بخل کرو کہ نہ اپنے کام آئے نہ غیر کے کام آئے۔ ایک درمیانہ چال رہے۔ انہیں اصول پر چلنا اور جائزاتِ شرعیہ کے اندر رہنا یہی ہے حد بندی اور اللہ کو یاد کرنا۔

ذکر اللہ کے دو معنی..... تو ایک اللہ کو یاد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ استعمال کرتے وقت قلب میں غفلت نہ ہو، ذکر جاری ہو کوئی اچھی چیز کھائی تو الحمد للہ کہے، کھانے کی ابتداء کرے تو بسم اللہ سے کرے، لباس پہنے آدمی تو بسم اللہ سے لباس پہنے، اور جب پہن لے تو حمد و ثناء کرے، "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُكَ بِهَذَا" اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے پہنے کو دیا۔ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي" اللہ کی حمد ہے اس پر کہ مجھے کھانے کو دیا۔ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَفَّاهَنِي" اللہ کی حمد کہ مجھے پہنے کو دیا، مگر میں داخل ہوں تو ذکر اللہ یہ ہے کہ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي هَذَا الْفَيْئَ" اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ ہڈی دی، یہ مجھے مکان دیا۔ تو قدم قدم پر یہ دعائیں بتلائیں تاکہ، لنگ یا در ہے تو ایک تو ذکر اللہ کے یہ معنی ہیں کہ آدمی پڑھتا رہے۔ مختلف اوقات کی جو دعائیں بتلائی گئی ہیں، ان کو استعمال کرتا رہے، حمد و ثناء کرتا رہے۔

اور دوسرے یہ ہے کہ اس شے کو اصولِ شریعت کے مطابق استعمال کرے، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے چاہے زبان سے ذکر اللہ ہو یا نہ ہو مگر جب جائز کی حد میں ہے، طریقہ شرعیہ پر چل رہا ہے، سنت کے مطابق چل رہا ہے وہ عملی ذکر ہے..... اگر چہ زبان پر ذکر نہیں، تو ذکر اللہ کے اور منعم اور محسن کو یاد کرنے کے وہ طریقے بیان کیے گئے

ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے یاد کرو اس کے لیے وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادیں۔ ذکر اللہ کی نہایت کمال صورت..... اور اگر کسی کو وہ دعا نہ بھی یاد ہو تو ہر کام میں جو نعمت ہو کہے کہ اے اللہ! تیرا شکر ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے استغناء کر کے واپس آئے اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم کہے کہ اے اللہ! تیرا شکر ہے میرے اندر سے تو نے فضیلت نکال دی ہے ہیں بٹکا ہو گیا۔ یہ تو کہہ سکتا ہے زبان سے، ہونے کے لیے لیئے اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر سو جائے، غرض اللہ کے نام سے سوئے جاگ جائے تو گویا موت کے بعد زندگی دی (اللہ نے) تو چاہے کہ وہ دعا پڑھے جو حدیث میں فرمائی گئی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اٰخِیْنَا بِغَفْءِ مَا اٰمَنَّا تَنَا وَاَلِیْہِ اَنْشَمُوْا۔ ① ”حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی اور میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں۔“

لیکن اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم کلمہ ہی پڑھتا ہوا اٹھے آدمی، سبحن اللہ کہتا ہوا اٹھے، الحمد للہ کہہ کر اٹھے۔ تو ایک ہے سانی ذکر اس میں اعلیٰ طریقہ وہ ہے کہ سنت کے مطابق جو الفاظ ثابت ہیں، نہیں یاد کر لے، بچوں کو یاد کرادیے جائیں، بآسانی یاد کر لیں گے، جو بچے پورا قرآن شریف یاد کریتے ہیں وہ کیا دعائیں حدیث کی یاد نہیں کر سکتے، مینے بھر میں سب دعائیں یاد ہو جائیں گی اور اگر نہ ہو تو کم سے کم اللہ کا نام زبان پر ہو یہ سانی ذکر ہے۔ اور ایک یہ کہ ہر چیز کے استعمال میں یہ دیکھ لے کہ شریعت کے مطابق کر رہا ہوں استعمال یا نہیں، وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کمانے کے لیے بیٹھے آدمی تو یہ دیکھ لے کہ جائز پیشہ اختیار کیا ہے یا ناجائز، جائز کو اختیار کرے، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نعمتیں استعمال کرو، کوئی روک نہیں، مگر حد دو میں رہ کر، اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو، جیسا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ: یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوْلُ مَثَلُوْا مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا مِنْ الطَّیِّبَاتِ۔ ② ”اے رسولوں کے گروہ پاک غذائیں استعمال کرو، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں لیکن عمل صالح کرتے رہو۔“ وہ ذکر اللہ آگیا تاکہ مشن کا حق ادا ہوتا رہے۔ اور اس کا احسان دل کے اندر تازہ یہ تازہ رہے۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی وہی ذکر اللہ ہے کہ اے اللہ! ہم نے نعمتیں استعمال کیں مگر آپ کو نہیں بھلایا، جو اوقات فرض کر دیئے حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں، مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔

یہ محض اعلان نہیں کہ اطلاع دے دی کد جاؤ نماز کے لیے، یہ یاد دل نا ہے ذکر اللہ کا کہ تم ہر وقت اللہ کی کبریائی اور عظمت دل میں رکھو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ، توحید اپنے دل میں رکھو، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ نبوت کی عظمت اور عقیدت اپنے دل میں رکھو، حَسْبِ عَلَی السَّلٰوۃِ نماز کی طرف جھکو، حَسْبِ عَلَی الْفَلَاحِ دنیا و آخرت کی بہبود اور فلاح کی طرف آؤ تو کبریا خداوندی، توحید الہی، نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد دلانے کے لیے مؤذن

① الصّٰحیح لمسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب ما یقول عند النّوم واخذ المصحف ج: ۱۳

ص: ۲۳ رقم: ۳۸۸۶، ② پارہ ۲۴ سورۃ المؤمنون، الآیۃ: ۵

پانچ وقت کھڑا ہوتا ہے تاکہ بندے غفلت میں نہ پڑ جائیں اور اگر اپنی نعمتوں میں پڑے ہوئے ہوں تو اذان کی آواز سننے ہی چونک جائیں ایک دم کہ اب ہمیں حق بھی ادا کرنا ہے اس محسن کا جس نے یہ ساری نعمتیں دیں اس لیے فرمایا کہ زمین کی نعمتیں استعمال کرو اس کے کندھوں پر سیر و سیاحت کرو، سفر کرو، مگر ہمیں مت بھلاؤ۔

سفر تنہائی..... اس لیے کہ اگر تم بھول گئے تو اَوَلِیْبِ الشُّوْرِ دیکھو کل کو آتا ہے ہمارے سامنے، اگر نہیں رہنا ہوتا دنیا میں ابدال آباد تک کے لیے جب بھی انسان یہ غور کرتا کہ جانا تو مجھے ہے ہی نہیں (چاہے یاد کروں چاہے نہ کروں زمین میری۔ لیکن ایک دن زمین کو چھوڑنا ہے اور موت کا منظر سامنے ہے، ہزاروں لاکھوں انسان گزر رہے ہیں اس زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کچھ بتی تھے وہ بھی جا رہے ہیں جو بھک سگئے تھے وہ بھی جا رہے ہیں۔ غرض ایک نہ ایک دن اس زمین کو چھوڑنا ہے اور اس کی ساری نعمتوں کو چھوڑنا ہے اور چھوڑ کر جانا کہاں ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے ہی پاس تو آتا ہے جہاں سے گئے تھے وہیں تو لوٹ کر آگئے، تو اس دن کو بھی یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ اسے بھلا دو اور اس کو فرماتے ہیں: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادٰی كَمَا عَلَفْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَوَكَّلْتُمْ مَّا خَوَّلَتْكُمْ زُرَّاءَ ظُهُورِكُمْ، وَمَا نَرٰی مَعَكُمْ شُفَعًا قَوْمِ الْیٰقِیْنِ زَعُمْتُمْ اَنْتُمْ فِیْكُمْ حُرٌّ كَوْنًا، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَكُمْ وَحَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزَعُمُوْنَ ①

ہمارے پاس تم تنہا تھا آؤ گے کوئی لشکر ساتھ نہیں ہوگا، بادشاہ ہے وہ بھی اسی زمین فرش خاک پر ہمارے پاس آئے گا۔ اور فقیر ہے وہ بھی اسی فرش خاک پر کوئی لاؤ لشکر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو جیسے تمہاں نے بیچا تھا تمہیں کہ ماں کے پیٹ میں تم ہی تھے، اس طرح سے زمین کے پیٹ میں جو اصل ماں ہے تم تنہا ہی آنے والے ہو۔ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادٰی پھر اس خیال میں مت رہنا کہ کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر ہوگا جو ہمارے مقابلہ میں تمہاری مدد کر دے گا تنہا آؤ گے اور اگر ساری دنیا کا لشکر لے کر بھی آؤ تو ہمارے مقابلہ میں تمہاری کیا چل سکتی ہے؟ ہم تو خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، جب چاہیں موت دے دیں، جب چاہیں ضعیف کر دیں، کمزور بنا دیں تو مقابلہ اس کا کرو جو عاجز ہو، قادر مطلق کا کیا مقابلہ؟ اول تو تم تنہا آؤ گے، یہ سارا لاؤ لشکر یہیں رہ جائے گا اور اگر کسی کے ساتھ بالضرر ہو بھی لشکر ہمارے مقابلہ میں کام نہیں دے سکتا، اس لیے فرمایا اَوَلِیْبِ الشُّوْرِ۔

لشکر الہی سے بے خوفی کی کوئی صورت نہیں..... یہاں سے انسان کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ کا لشکر جو ہے وہ تو فرشتے ہیں جو دارالسلطنت میں رہتے ہیں آسمانوں کے اندر جو میں ہیں فضا میں ہیں۔ بھلا اتنے لشکر آئے گا اتنے میں ہم اپنا کام کر لیں گے تو کیا ضرورت ہے یاد کریں، مقابلہ کے لیے تیاری کر لو، اس سے ہم اپنا کام کر گزریں گے، بہر حال لشکر کو بننے سنورنے دیر لگتی ہے، اتنے میں ہمارا کام ہو جائے گا تو کیا مقابلہ ہوگا اس لیے آگے فرمایا کہ: اَمْسِئْتُمْ مِّنْ فِی السَّعَآءِ اَنْ یُّخَفِیْ بِكُمْ الْاَرْضُ۔ تم فرشتوں کے لشکر کو لے رہے ہو یہ

زمین بھی تو ہمارا لشکر ہے اگر اس کو ہم زلزلے سے دھنسا دیں اور سب دھستے ہی چلے جاؤ۔ تو کسی فرشتے کے بھی آنے کی ضرورت نہیں جو زمین فرش بنی ہوئی تھی وہی منٹ بھر کے اندر قبر بن جاتی ہے۔ اسی میں آدمی دفن ہو جاتا ہے تو اَمْسِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّخْصِفَ بِكُمْ الْاَرْضَ۔ کیا آسمان والے سے تم بے پرواہ ہو گئے؟ اگر زمین کو ہم زلزلے میں ڈال دیں اور ٹکے مو جھیں مارنے اور جگہ جگہ اس میں دراڑ کھل جائیں اور پناہ نہ ملے تب کیا ہوگا؟ فرشتوں کو آتے آتے اگر بالقرض دیر بھی لگی تو لشکر، پر کا کیا آئے گا۔ یہ تو نیچے ہی لشکر موجود۔

اور میں کہتا ہوں زمین بھی بعد کی چیز ہے ایک چیونٹی کو مسلط کر دے، مکان میں گھس جائے، بس انسان کی زندگی ختم ہے..... ایک کیڑا مکوڑا ناک میں گھس جائے، بس انسان کی زندگی ختم ہے..... تو ایک چیونٹی جسے ختم کر سکتی ہے وہ قدر مطلق کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھنے کا فرشتے آویں گے، مقابلہ ہوگا، دیکھی جائے گی، فرشتے تو بعد آویں گے جو تمہارا فرش خاک ہے وہی تمہارے لیے مقابلہ کا لشکر ہے اس کی پیداوار میں ایک چیونٹی تمہارا مقابلہ کر سکتی ہے۔

قادور مطلق تکبر و نخوت کو جس طرح چاہے توڑ دے..... غرور جیسے عظیم بادشاہ کو جس نے خدا کی کا دعویٰ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اور اس کا داغ نیچے آتا ہی نہیں تھا، وہ تو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اس کو کیا نیچا دھنیا کہ ایک مجھ پر اس کی ناک میں گھس گیا اور داغ میں جا کر لپٹ گیا اور وہ مچھر مچھر کرتا تھا، اب وہ بے چین، تو اس نے طریقہ یہ دکھا تھا ایک خادم مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جوتے سر پر مارتا تھا، جب جوتے پڑتے تو ڈراور کے لیے ٹھہر گیا پھر اور جہاں جوتے اٹک ہوتے مچھر مچھر پھر لیا، پھر اس نے خادم کو بلوایا تو جن پر خدا کی کا دعویٰ کر رکھا تھا انہیں کے ہاتھ سے سر پر جوتے پٹوا دیئے، تو مطلب یہ ہے کہ چیونٹیاں بھی بعد کی چیز ہیں، خود انسان ہی کو مسلط کر دے تمہارے اوپر جس کو تم اپنا بندہ جانتے ہو خدا کی کا دعویٰ کر رہے ہو اسے ہی جوتیاں دے کر تمہارے سر پر مسلط کر دے تو کیا کرو گے تو خالق سے بچ کر کہا جائے گا آدمی تو زمین ہے، زمین کی پیداوار ہے اور خود انسان ہے، وہ تمہارے حق میں مد مقابل آجائیں گے اور ایک فوج انسانوں کی کھڑی کر دے اور وہ کواہیں لے کر آجائے تو سارا کر وفرہ جاتا ہے۔ تو انسان ہی انسان کو بتا دیتا ہے وہ درحقیقت خدا کی طرف سے لشکر مسلط ہوتا ہے۔ تاکہ متکبروں کا غرور توڑ دیا جائے نخوت شعاردوں کی نخوت توڑ دی جائے، انسان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں وَاللّٰہِ الشُّعُورُ بہر حال ایک وقت آتا ہے کہ ہماری طرح آگے اور آنے کے سلسلے میں موت بھی قبول کرنی پڑے گی۔

اسباب موت ہزاروں ہیں!..... اور موت کے اسباب ہزاروں ہیں، جانور و کاٹ لے، ہارٹ فیل ہو جائے، زمین میں جھنس جائے، کوئی اوپر سے مصیبت آپڑے، ہزاروں اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک آؤ گے، تو اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ سدا یہ وقت نہیں رہے گا کہ بلند تک بھی ہے، دوست بھی ہے، کام چل رہا ہے۔ یہ سب وقتی چیزیں ہیں اصل وہی وقت ہے کہ جو آنے والا ہے وَاللّٰہِ الشُّعُورُ اسی کی طرف تمہیں پھیل کر جانا ہے۔ تَوَّءَ اَمْسِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ۔ زمین ہی میں دھنسا دے تو کیا ہوگا؟ ءَاَمْسِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّخْصِفَ بِكُمْ

يُرْسَلُ عَلَيْهِمْ خَصَبًا... یا پتھر بر سادئے جائیں آسمان سے فَسْتَغْلَمُونَ سَكِيفَ فَنُلِذُّهُ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ ڈرانے والے کا ہے سے ڈراتے تھے۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہم السلام نے جن چیزوں سے ڈرایا تھا وہ معاذ اللہ! وہی جانی باتیں نہیں تھیں۔ وہ ایک امر واقعہ تھا جو ہونے والا تھا تو اس وقت نذیروں کی نذارت کا پتہ چلے گا، ڈرانے والوں کے ڈرانے کا پتہ چلے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے کہ سچ کہتے تھے وہ لیکن اس وقت ایمان لانے سے کیا فائدہ کہ جب موت سر پر آگئی۔ موت سے پہلے پہلے درجہ ہے ایمان کا بھی اور ڈرنے کا بھی۔

تصدیق و تکذیب کا انجام اس میں فرماتے ہیں کہ پھر دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ کہ جنہوں نے تصدیق کی اور جو کچھ انبیاء نے فرمایا انہوں نے اٹھنا کہہ کر دل میں جھک دی اور ان کے طریق پر چلنے دینا بھی بن گئی۔ اور آخرت بھی ان کے لیے۔ ایک جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے تکذیب کی اپنے غرور میں آ کر کسی نے دولت کے گھمنڈ میں کسی نے رسی علم کے گھمنڈ میں کسی نے اپنی تھوڑی سے عقل کے گھمنڈ میں دبی کونہ مانا، انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا تو نقدِ کذبِ الذین من قبلہم فکذب کذاب نکیر۔ اس وقت وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے جب وہ انجام بد سامنے آئے گا تب وہ کہیں گے کہ واقعی جو تکبر کی جارہی تھی وہ اب سامنے آئی۔ بالکل ایسی اس کی مثال ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے سے اندر پرورش پا رہا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری زمین اور آسمان بس یکساں ہے ماں کا پیٹ۔ اس کا دھیان ہی آگے نہیں جاتا ایک آنے والا وہاں خبر دے کہ جس عالم میں بسر کر رہا ہے یہ تو بہا گند عالم ہے۔ بہت تھوڑا سا عالم ہے۔ ایک عالم ہے دنیا، بڑا بھاری عالم ہے۔ ماں کے پیٹ جیسے مکان کروڑوں بن سکتے ہیں اس کے اندر تو وہ یوں کہے گا کہ یہ واقعی باتیں کہہ رہا ہے۔ بھلے اس سے بڑھ کر کوئی اور عالم ہو سکتا ہے، حیض کا خون مل رہا ہے کھانے کو اور پانی کے اندر میں تیر رہا ہوں کتنا اعلیٰ مکان ہے اس کے بساط میں ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو سمجھے اس نے دنیا کو جھٹلایا، لیکن جب پیدا ہوا اور دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ واقعی ماں کے رحم جیسے تو کروڑوں عالم بن سکتے ہیں اس دنیا میں، وہاں غذا ملتی تھی گندے خون کی۔ یہاں اعلیٰ درجے کی مٹھائیاں ہیں، غذائیں ہیں، تو کہنے والا بچہ کہتا تھا۔ میں نے جھٹلایا اب وہ نادم ہے، لیکن جب اس دنیا میں آگئے تو اسی آنے والے نے پھر کہا، اب ایک دفعہ تو جھٹلا چکا ہے اب میں خبر دیتا ہوں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور بہت بڑا عالم آنے والا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا کی جیسی کروڑوں بن سکتی ہیں اس کے اندر، جب ایک میت کے سامنے قبر و سبع کی جائے گی اور حد نظر تک ایک عالم نظر آئے گا تو ایک ایک برزخ والے کو اتنا بڑا ملک ملے گا جیسی ایک دنیا۔

تو دنیا میں کروڑوں بن سکتی ہیں عالم برزخ میں سے، اتنا بڑا عالم ہے تو آنے والا کہتا ہے کہ ایک دفعہ تو نہیں سمجھا، مگر اب سمجھ جا، اس کے بعد ایک عالم آنے والا ہے اور اس کے بعد ایک اور آنے والا ہے جس کو عالم جنت کہتے ہیں۔ تو یہ برزخ جیسے کروڑوں عالم اس میں سے بن جائیں، وہاں ادنیٰ جنتی کا حصہ دس دنیا کے برابر ہوگا۔

یہاں تو ایک ہی دنیا کے برابر ہے۔ تو جھلانے والے تو آخر تک جھلاتے چلے جائیں گے اور تصدیق کرنے والے ابتداء سے ہی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بھی سچ کہا کہنے والے نے، اگلی بات بھی سچ کہی، اس سے اگلی بھی سچ کہی، تو تصدیق کرنے والا امن میں ہے اس لیے کہ جسے امن لیا تھا وہ چیز آگئی اس کی آنکھوں کے سامنے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: **وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنِ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا** اہل جنت کہیں گے ہم نے تو اللہ نے جو وعدے کیے تھے، بھیک اس کے مطابق پائے، تمام انعامات ہمیں مل گئے، جنہیں بھی وہ چیز مل گئی جس کا تم سے کہا گیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی تو تمہیں مل گیا اللہ کا وعدہ۔ **فَسَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** کہیں گے ہاں اب ہم اقرار کرتے ہیں کہ مل گیا لیکن اس وقت کا اقرار کام نہیں دے گا۔ **فَأَذَىٰ مَوْقِنٌ ۚ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** ① ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت جو اب آ کر سمجھے ہیں وہاں ایمان نہیں لائے۔

قبولیت ایمان کا وقت..... تو بعد میں ایمان لانا وہ ایمان نہیں ہے وہ تو مجبوری کا ایمان ہے۔ جب موت کے فرشتے سامنے آگئے اور آنکھوں سے نظر اٹھائے اب کوئی کہے میں ایمان لاتا ہوں وہ ایمان نہیں ایمان کہتے ہیں غیب کی خبر کو ماننا، غیب کی خبر اس نے نہیں مانی تو وہ فرعون کا سا ایمان ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جب غرق کیا گیا اور گلے گلے پانی آیا تو اس وقت کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے خدا پر، بنی اسرائیل کے خدا پر اس وقت فرمایا گیا: **آلَسُنَّ وَقَدْ غَضَبْتُ قَبْلُ وَنُكْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** ② اب ایمان لایا اور چار سو برس تک زمین میں فساد پھیلا یا، وہاں تو موسیٰ کی بات نہ مانی اب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو وہ ایمان مجبوری کا ہے، جب آنکھوں کے سامنے عذاب آگیا تو اب بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اسے ایمان تصور اسی کہتے ہیں تو وقت کے بعد کسی چیز کو سمجھاؤ ایسا ہی ہے جیسے مثل مشہور ہے فارسی کی:

مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید برکھ خود باید زد

دشمن نے جب آ کر گھیر لیا اور سب ہتھیار بے کار ہو گئے اس وقت کہا کہ افوہ! قلعے میں فلاں ہتھیار بھی تو رکھا ہوا ہے۔ تو اب اس ہتھیار کو اپنے منہ پر مارنا چاہیے دشمن تو قابض ہو گیا۔ تو بعد از وقت جو چیز یاد آتی ہے وہ بے کار ہوتی ہے اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے زمانے میں ہمیں یاد کرو۔ جب مصیبت آپڑی اس وقت کا یاد کرنا یاد نہیں کہلائے گا۔

یاد خداوندی کا وقت..... ایک حدیث میں ہے: حدیث قدسی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں سے خطاب کرتے ہیں کہ ”اے بندے! تو اپنی محنت کے زمانہ میں مجھے یاد کرتا کہ تیری بیماری کے زمانہ میں میں تجھے یاد رکھوں اور اے بندے تو اپنی نعمت کے زمانہ میں مجھے یاد رکھتا کہ تیری مصیبت کے زمانہ میں میں تجھے یاد رکھوں۔

اور اپنی زندگی میں مجھے یاد کر، تاکہ تیری موت کے وقت میں تیری دست گیری کروں۔“ جب اس وقت یاد نہ کیا تو موت کے وقت کیا یاد کرے گا اور جب نفوس میں یاد نہ کیا تو مصیبت کے وقت کیا یاد کرے گا؟ تو یاد کرنا وہ ہے کہ آدمی قبل از وقت یاد کرے۔

سات قسم کے آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے..... اسی واسطے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ مَنْعَةُ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ① ”سات قسم کے افراد ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا بجز اللہ کے“ سائے کے، ان میں سے ایک قسم فرمائی گئی کہ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وہ جو جوان جس نے جو جوانی میں اللہ کو یاد کیا اور عبادت میں وقت گزارا، اس لیے کہ بڑھاپے میں اگر عبادت کرے وہ زیادہ عجیب بات نہیں، جب قبر میں پھر لٹکا چکا آدمی دنیا کی قوتیں جواب دے گئیں، جذبات سرد پڑ گئے، انگ باقی نہیں رہی، کھٹے میٹھے کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی، اب بھی اگر اللہ کو یاد نہ کرے گا تو اور کون سا وقت آئے گا تو وہ مجبوری کا یاد کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یاد کرنا وہ ہے جو جوانی کے زمانہ میں یاد کر لے آدمی جبکہ اسٹکوں کے سبز باغ سامنے ہیں، انگلیں سامنے ہیں، دنیا کی بہاریں سامنے ہیں، قوت اندر موجود ہے، اس وقت ہر چیز سے کٹ کر آدمی توجہ ہو اللہ کی طرف وہ زیادہ عجیب چیز ہے تو وقت آنے سے پہلے پہلے یاد کر لے، یہی یاد کھلاتی ہے اور وقت آ جانے کے بعد یاد کرے وہ یاد دینا نہیں ہے۔

قیامت کے حساب سے پہلے اپنا حساب کر لیں..... اس لیے اس آیت میں توجہ دلائی گئی وَحَسِّنُوا صَوْتَكُمْ لِذُرِّيَّتِهِ النَّشُورُ زمین سے قائمہ اٹھاؤ، چلو پھر وہ ہمارے خزانوں سے متعلق ہو مگر اسے یاد رکھو کہ لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے اور حساب دینا پڑے گا اور ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرہ کا حساب دینا ہوگا، اس کو ایک جگہ فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ فَمَنْ لَّسْتَخْلَفَ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ ② پھر قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا تم سے، کہاں سے کمایا کس طرح استعمال کیا۔

نعیم کی تفسیر..... اور نعیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سردی کے زمانہ میں گرم پانی بھی نعیم ہے۔ پوچھا جائے گا کہ سردی میں ہم نے گرم پانی دیا تم نے کیا شکر ادا کیا اور گرمیوں کے زمانہ میں ٹھنڈا پانی نعیم میں داخل ہے تو سوال کیا جائے گا کہ برقی ہوئی آگ میں ہم نے ٹھنڈا پانی دیا تم نے الحمد للہ کہا یا نہیں؟ تم نے توجہ کی؟ ہر طرف یا نہیں؟ وہاں ایک ایک ذرہ کا سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا ان شاء اللہ سَوْنَعُ النَّعِيمِ یہ ساری اربوں کھربوں مخلوق ہر ایک سے اس کی اربوں کھربوں چیزوں کا حساب لیا جائے گا اور حق تعالیٰ سوال کر لیں گے اور پچاس ہزار برس کا دن رکھا ہے قیامت کا تاکہ ساری امتوں کا حساب اس دن آجائے تو ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا تو اس سے پہلے کہ

① الصحيح لمسلم، كتاب الزكوة، باب فضل اخفاء الصلوة ج: ۲ ص: ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ و ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۰۷ و ۱۰۰۸ و ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۱ و ۱۰۱۲ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۶ و ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ و ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ و ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ و ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ و ۱۰۳۴ و ۱۰۳۵ و ۱۰۳۶ و ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ و ۱۰۳۹ و ۱۰۴۰ و ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ و ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ و ۱۰۴۶ و ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ و ۱۰۴۹ و ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ و ۱۰۵۳ و ۱۰۵۴ و ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶ و ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ و ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ و ۱۰۶۴ و ۱۰۶۵ و ۱۰۶۶ و ۱۰۶۷ و ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ و ۱۰۷۰ و ۱۰۷۱ و ۱۰۷۲ و ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ و ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷ و ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ و ۱۰۸۴ و ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ و ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ و ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴ و ۱۰۹۵ و ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸ و ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ و ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ و ۱۱۲۶ و ۱۱۲۷ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۳۶ و ۱۱۳۷ و ۱۱۳۸ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ و ۱۱۵۷ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ و ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ و ۱۱۶۳ و ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ و ۱۱۷۶ و ۱۱۷۷ و ۱۱۷۸ و ۱۱۷۹ و ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷ و ۱۱۸۸ و ۱۱۸۹ و ۱۱۹۰ و ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ و ۱۱۹۴ و ۱۱۹۵ و ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۰ و ۱۲۰۱ و ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ و ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶ و ۱۲۱۷ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ و ۱۲۲۴ و ۱۲۲۵ و ۱۲۲۶ و ۱۲۲۷ و ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۱ و ۱۲۳۲ و ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ و ۱۲۳۵ و ۱۲۳۶ و ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ و ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ و ۱۲۴۸ و ۱۲۴۹ و ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ و ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ و ۱۲۶۱ و ۱۲۶۲ و ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ و ۱۲۶۶ و ۱۲۶۷ و ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ و ۱۲۷۰ و ۱۲۷۱ و ۱۲۷۲ و ۱۲۷۳ و ۱۲۷۴ و ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ و ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ و ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و

وہاں سوال کیا جائے کہ آپ نے ذہن سے کیوں نہ سوال کرو، حدیث میں ہے کہ **خَابِسُوا قَبْلَ أَنْ تُعَاسِفُوا** ① قفس اس کے کہ حساب لیا جائے قیامت کے دن تم ہی اپنا کچا چٹھا کیوں نہیں درست کر لیتے یہاں، پہلے ہی اپنا حساب کیوں نہیں لے لیتے۔

مراقبہ کے ذریعہ روز کار و روز حساب ایک معمولی سائل ہے اگر اسے ہی کر لے آدمی تو ساری زندگی درست ہو جائے۔ آپ بہر حال دن بھر کام کاج کر کے رات کو بڑے سوتے ہیں، چار پانی پر لیٹ کر ایک دس منٹ مراقبہ کر لے آدمی یہ سوچے کہ آج دن بھر میں میں نے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے، کتنی نافرمانی کی، نعمتوں پر کتنا شکر ادا کیا کتنا غفلت میں گزارا، جتنی چیزیں غفلت میں گزریں، جتنی چیزیں معصیت کی ہوں، گناہ کی ہوں، سچے دل سے توبہ کرے اور فرمایا **غِيَا لَلْإِنْسَانُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** ② گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اگر حقوق العباد ہیں تو سوچ لے رات کو بڑے کہ کس کس کی حق تلفی کی ہے، مال کی حق تلفی، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تیز جملہ کہا ہے کسی کا دل دکھایا ہے، یہ بھی حق تلفی ہے، مانگے دن اس سے معذرت کر لے کہ بھی واقعی بات تھی جذبا آگیا تھا، میں نے تمہیں یہ کہہ دیا تم اللہ کے لیے معاف کرو، کچا چٹھا صاف ہو گیا کسی کی چیز زبردستی جھپٹ لی ہے واپس دے دو، اگر وہ خود تمہیں رضا سے دیدے رکھ لو، معاملہ صاف ہو گیا۔ کسی کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگ لو معاملہ صاف ہو گیا۔ تو قبل اس کے کہ ان گالیوں کا ان معصیوں کا وہاں حساب لیا جائے اس سے پہلے ہی کیوں نہ حساب لیا جائے۔

تو اگر روزانہ آدمی سوتے وقت ایک دس منٹ سوچ لے، تو دن بھر کی تو ساری باتیں یاد رہتی ہیں کہ کتنی نیکیاں کیں، کتنی بدیاں کیں، جتنی بدیاں کی ہیں ان سے توبہ کر لیں، جتنی نیکیاں کیں کہے کہ اے اللہ! حیرا شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ نیکی انجام دوں، تیری توفیق بخشی سے انجام دیں تو شکر پر وعدہ ہے کہ **لَنَسْنُوْهُنَّ مِمَّا كُنْتُمْ تُشْكِرْنَ** ③ لہذا ہم انہیں تمہیں جتنا شکر کرو گے نعمت پر نعمتوں کو میں بڑھاتا جاؤں گا۔ نیکیوں پر شکر کیا تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور بدی سے توبہ کی تو وہ جتنی رہے گی، تو روزانہ اگر آدمی چٹھا صاف کر لے، بدیاں مٹا دے، نیکیوں میں اضافہ کر لے یہ کوئی مشکل بات ہے اگر پانچ دس منٹ سوچ لیا کرے چار پانی پر لیٹ کر تو روز کا روز حساب ہوتا رہے گا۔ اور اگر نہیں سوچتا اور اس غرضے (چکر) میں ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا جب کر لوں گا اکٹھی توبہ تو اول تو جسے آج توفیق نہیں ہوئی کیا ضروری ہے کہ کل کو توفیق ہوگی۔

کل جب آئے گی تو کہے گا کہ کل کو کر لوں گا، پھر وہ کل آئی تو کل کل میں گزر جائے گی، اسے موقع ہی نہیں ملے گا، اور اگر موقع بھی ملا موت سے قبل تو اس وقت کہاں اتنا موقع ہے کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کرے اور جو

① المصنف لابن ابی شیبہ ج: ۷ ص: ۹۶ دہم: ۳۳۵۹۔ (یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔)

② المعجم الکبیر للطبرانی ج: ۸ ص: ۳۹ دہم: ۱۰۱۲۸۔ مجمع الزوائد، باب التوبۃ علی الذنب ج: ۱۰ ص: ۹۹۔

چیزیں کی ہیں ان کی تلافی کرے وہ تو مرنے کا وقت ہے، اس واسطے قتل از موت کرے، آسمان محاسبہ..... اس میں سہولت یہ کہ روز کا روز حساب کرتا رہے بلکہ اعمال درست ہوتا رہے گا۔ جیسے ایک سرکاری ملازم ہو، اگر وہ روز کا روز اپنا حساب دیکھ لے، کاغذات درست کر لے وہ مطمئن رہے گا کہ چیکر جس وقت بھی آجائے گا میں پیش کر دوں گا یہ میرا حساب صاف ہے۔ ہر وقت اسے امید لگی ہوئی ہوگی اور وہ چاہتا ہوگا کہ کوئی چیکنٹ کرنے کے لیے آئے تاکہ میرا صاف ستھرا حساب دیکھے تو میری ترقی ہوگی اور گورنمنٹ سے میرا اعزاز ہوگا۔ اور ایک وہ ملازم ہے کہ اپنا وقت آرام سے گزار رہا ہے اس نے کہا غلطیاں ہیں مہینہ کے ختم پر کرلوں گا اکٹھی لیکن مہینہ گزرنے نہیں پایا تھا کہ بیچ میں چیکر آ گیا اب جو چیکنگ کی تو معلوم ہوا سارا حساب غلط ہے، تو سوائے برخواہی کے، سوائے جرمائے کے، سوائے جیل خانہ کے اور کیا ہوگا اس کے لیے.....؟ تو بہترین شخص وہ ہے جو روز کا روز حساب اپنا درست کر لے تاکہ انجام کے وقت مطمئن ہو کر چل جائے کہ میرا چھٹا تو صاف ہے:

آں را کہ حساب پاک است از محاسبہ چہ پاک

جس کا حساب صاف ہے اس کو محاسبہ اور چیکنگ سے کوئی بھی ڈر نہیں ہو گا وہ تو تمنا میں رہے گا کہ کاش کوئی چیکنگ کرے تو میرا انجام بڑھے میری ترقی ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مہینہ اور سال کو چھوڑ کر اگر روز کا روز سوتے وقت ایک دس منٹ آدمی غور کر لیا کرے کہ کتنی میں نے حق تلفیں کیں اور کتنی حقوق کی ادا نیکیاں کیں۔ جتنی ادا نیکی اللہ کے حقوق کی، بندوں کے حقوق کی ہوئی شکر کرے، حمد کرے اور کہے کہ یا اللہ ایہ تیری توفیق سے ہوا میں تو اس قابل نہ تھا اور جتنی غلطیاں ہوئیں فوراً معافی مانگ لے جو اہل حقوق ہیں ان سے معاف کرا لے، وہ صاف ستھرا رہے گا، پھر اس کے قلب میں تشویش نہ ہوگی، طمانیت ہوگی، بلاشت ہوگی، بادشاہوں کی مانند اس کی زندگی ہوگی کہ میں کسی کا قرض دار نہیں ہوں، کسی کا ذیendar (مقروض) نہیں ہوں۔ وہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرے گا، یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی فقیر، پریشان پرانگندہ حال کی طرح زندگی بسر کر دے، یا یہ بہتر ہے کہ بادشاہ بن کر زندگی بسر کرے، جس کا قلب صاف ہے وہ بادشاہت میں ہے اور جس کے قلب میں بے چینی ہے وہ فقیر ہے پریشان حال ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی صورت شریعت نے محاسبہ رکھی کہ روزانہ اپنا حساب لے لیا کرے اس لیے فرمایا **وَالْبَشَرُ لَشُورٌ** نعمتوں کے استعمال سے ہم نہیں روکتے مگر دوبارہ چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ حدود میں استعمال ہو، حد سے گزرا ہوا نہ ہو اور ایک یہ کہ موت کو یاد کرتے رہو، بے فکر ہو کر مت رہو۔

کار آمد عبادت..... تو گویا مسلمان کی حقیقت نکلی شکر، وہ فکر میں رہے کہ میرے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، ہر وقت فکر لگی ہوئی ہو، اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے: **تَفَكُّرٌ صَاعِدَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ مَسِيَةٍ** ① ایک گمراہی فکر

① علامہ مجلسی نام ناکھائی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت سری عقیلی کا قول ہے، نیز فرماتے ہیں: حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوذرؓ سے ان الفاظ کے ساتھ متقول ہے: فکر سادہ خیر من عبادۃ شیئین سے دیکھئے: کشف الخفاء: ص: ۳۱۰۔

کرنا اپنے معاملے میں یہ ایک برس کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔

اس لیے کہ صحیح فکر سے ایک برس کی عبادت کا راستہ درست ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے تو بے فکری عبادت کا راستہ نہیں ہے، فکر مندانہ عبادت ہوگی وہ کارآمد ثابت ہوگی، اس لیے **إِلَیْهِ النُّشُورُ** سے توجہ دلائی گئی ہے کہ حساب آتا ہے اور ہماری طرف کھینچنے والے ہو، تم اس وقت کو پیش نظر رکھ کر کرو، جو تمہارا جی چاہے کرو، چاہے اسلام اختیار کرو چاہے کفر کر دو مگر یہ سمجھ لو کہ آ کر حساب دینا ہے۔

صوبہ زمین کے احکام کا حاصل اور اگر یہ کہو کہ ہمارے فرشتے وقت پر نہیں آئیں گے۔ اول یہ خام خیالی ہے لیکن اگر یہ ہو بھی تو فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین ہی کافی ہے تمہارے لیے بادل ہی کافی ہیں، ایک پتھر ہی کافی ہے۔ **وَمَا یُعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلَّا هُوَ** اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کہ کہاں کہاں ہیں۔ چاہے بحیروں سے کام لے لے، چاہے حیوانوں سے کام لے لے، چاہے بادلوں سے کام لے لے چاہے زمین سے کام لے لے۔ **وَالِیْهِ النُّشُورُ** پہلے سے پہلے تیریوں کے ڈرانے کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ وقت کے وقت پر تمہیں یاد آئے تو کہو کہ واقعی ڈرانے والے صحیح کہہ رہے تھے ہم ہی غلطی پر تھے۔ اس وقت کا اعتراف کارآمد ثابت نہیں ہوگا تو یہاں تک حق تعالیٰ نے گویا زمین کا جو صوبہ ہے اس کی حکومت کا، اس کے متعلق ایک اجماعی صورت بیان فرمائی کہ نعمتوں کے استعمال کی اجازت دی، حدود متلا دیں۔ اب دوسرا علاقہ جو ہے وہ جو اور فضا کا ہے جس کو آگے شروع کیا گیا ہے۔

فضا پر خدائی حکومت **أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَفًّیٰ وَ یَقْبِضُنَّ بِمَا یُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ بَصِیْرٌ ؕ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّکُمْ یَنْصُرُکُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ ؕ إِنِ الْکَافِرُونَ إِلَّا فِی غُرُورٍ ؕ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِیْ یُرِزُّ لَکُم مِّنْ أَمْسَکٍ رِّزْقًا ؕ یَنۢسِلُ لَکُمۡ فِیۡ غَوًیٍّ وَ یُنۢقِذُکُم مِّنۡ غَمٍّ ؕ أَمَّنْ یَمۡشِیۡ مِکَیۡمًا عَلٰی وَجْهِہٖ أَهۡلَیۡ اَمَّنْ یَمۡشِیۡ سَوَیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیۡمٍ**

”اور کیا نہیں دیکھتے ہواڑے جانوروں کو اپنے پر کھولے ہوئے اور پر چھپکتے ہوئے۔ ان کو کوئی نہیں تھا مگر رحمان کے سوا، اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری، مدد کرے تمہاری رحمن کے سوا منکر پڑے ہیں برے بہکائے میں۔ بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی کوئی نہیں پر اڑ رہے ہیں، شرارت اور بدکنے پر۔ بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر“۔

حق تعالیٰ کی مملکت کے تین علاقے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ حق تعالیٰ کی مملکت کے تین علاقے ہیں جو اس سورۃ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک سلطنت، آسمان اور اس کی مخلوق اور اس پر حکمرانی کا انداز اور ایک زمین اور زمینی مخلوق اور اس پر حکومت کا انداز اور ایک جو اور فضا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اس

پر حکمرانی کا طریق تو دو علاقوں کے بارے میں میں نے بقدر ضرورت تفسیر عرض کی۔ یہ تیسرا علاقہ ہے جو درفضا کا جس کو اَوَّلُكُمْ يَسْرُوْنَ اِلَى الْكُثْبِ لَوْ قَهْمُ صَلَبْتَ وَ يَنْقَبُضْنَ ، سے شروع کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ زمینی مخلوق میں انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی حکومت کو مانیں اور اس کے قانون پر چلیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان پر بلیات اور فتنے برسیں گے اور وہ مصائب میں مبتلا ہوں گے، مجملہ ان کے دو چیزیں بیان فرمائی گئی تھیں کہ کیا تم آسمان والے سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے کہ زمین تمہیں دھندلا دے اور صفت کر دیئے جاؤ یا یہ کہ آسمان سے پتھر برسادیئے جائیں اور ان سے انسانوں پر پتھراؤ ہو جائے، اس پر انسان اگر سلامتی کے ساتھ غور کرے اور اطاعت شکاری کے جذبے سے غور کرے تو بات بالکل سیدھی اور صاف ہے۔

انسانی روگ، عقل کا بے جا استعمال..... مگر انسان میں ایک روگ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام میں خود رانی کو دخل دیتا ہے اور اس خود رانی کا منشاء ہوتا ہے عقل۔ تو عقل تو دی گئی تھی اس لیے کہ اللہ کے احکام کو سمجھے اور غور کرے اور کوئی شبہ پیش آئے تو عقل سے اس شبہ کو صاف کر لے، اس نے عقل کو استعمال کیا معارفہ میں اور حق تعالیٰ کے مقابلے میں، عقل کو اللہ کے احکام میں طرح طرح کے شبہات نکالنے کا، شکوک پیدا کرنے کا اور اس میں الجھنے کا ذریعہ بنایا، تو قلب موضوع ہو گیا۔ عقل اس لیے دی گئی تھی کہ احکام کو سمجھے اور کوئی شبہ طبعی طور پر پیش آئے تو عقل سے اس کو دفع کر لے۔ اس نے کیا یہ کہ عقل کو لڑائی کا ذریعہ بنایا اللہ سے اور اس کے احکام میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات نکالنے شروع کئے اور معارضہ شروع کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ گویا یہ احکام معاذ اللہ عقل کے خلاف ہیں، پھر میں انہیں کیوں مانوں؟....

تو اپنی برأت ذمہ کے لیے اس نے عقل کو حق کے مقابلہ میں استعمال کیا حالانکہ عقل دی گئی تھی حق کی اطاعت کے لیے کہ پوری طرح سے سمجھو تو یہاں بھی انسان نے یہی کیا کہ جب فرمایا کہ ہم آسمان سے پتھر برسادیں گے تو اس نے کہا بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر تو ایک وزنی چیز ہے اور وزن دار چیز ہمیشہ نیچے کی طرف کو آتی ہے۔ زمین مرکز ثقل ہے اور وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے اوپر نہیں جانے دیتی تو آسمان میں پتھر کہاں ہیں جو وہاں سے برسیں، یہ عقل کے خلاف ہے کہ وزنی چیزیں اوپر جائیں۔

خالق طبیعت کو خلاف طبیعت بھی قدرت ہے..... حالانکہ اگر وہ اس پر غور کرتا کہ جس خالق نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور ان میں طبعی رفتار رکھی ہے تو طبیعت کا پیدا کرنے والا بھی تو وہی ہے، اگر وہ طبیعت کو بدل دے تو اس کے اختیار میں ہے، اتنا تو اس کا اختیار سمجھا کہ وہ طبیعت کے مطابق بنادے اور یہ نہ سمجھا کہ طبیعت اسی کے خلاف کرے، حالانکہ جو طبیعت کا خالق ہے وہ طبیعت کو ادھر بھی چلا سکتا ہے اور ادھر بھی چلا سکتا ہے۔ طبیعت کے خلاف کرے تو طبیعت اس پر حاکم تو نہیں ہے، حاکم تو طبیعت کے اوپر وہ ہے۔

ایک درخت جب پیدا ہوتا ہے اور آپ منوں مٹی کے نیچے بیج ڈال دیتے ہیں، اس بیج میں سے کوئل نکلتی ہے

کو پہل اتنی کمزور ہے کہ اگر چٹھی سے مسیں تو مسل دی جائے۔ لیکن اللہ نے اس کو اتنا طاقت ور بنایا کہ منوں مٹی کے جگر کو چیر کر اوپر کی طرف آتی ہے۔ حالانکہ طبیعت یہ تھی کہ نیچے کی طرف کو جائے، ہے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا، لیکن وہی پناجب بیج سے نکلتا ہے تو وہ جاتا ہے اوپر کی طرف، اوں تو منوں مٹی کو چیرتا ہے، اس کے جگر کو شق کر کے باہر نکلتا ہے پھر باہر نکل کر بھی یہ نہیں کہ نیچے کی طرف جائے وہ چڑھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے اور ایک بڑا اتنا درخت بن جاتا ہے۔ یہ طبیعت کو کس نے بدن دیا، طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ درخت نیچے کی طرف آئے لیکن نیچے کے بجائے اسے اوپر کی طرف لے گئے تو قدرت ہے مالک کی۔ وہ اس طبیعت کے خلاف حکم جاری کر دے، طبیعت کو اپنے خلاف چلنا پڑے گا، طبیعت کے موافق اگر حکم دے موافق چلنا پڑے گا۔ طبعی چیز یہ ہے کہ آدمی اگر نقش و نگار بنائے تو کاغذ پر بنا سکتا ہے اور پتھر پر بنا سکتا ہے کٹری پر نقش و نگار بنا سکتا ہے لیکن کیا یہ کسی کو قدرت ہے کہ پانی کے اوپر نقاشی کر دے مگر اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک گندے پانی کے قطرہ کے اوپر ایسے نقش و نگار بناتا ہے کہ انسان بن جاتا ہے۔

تو ایک پانی کے قطرے پر نقاشی کرنا یہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہے لیکن اللہ کی قدرت کے خلاف تو نہیں تو جب قدرت والے کو قدرت والا مان لیا تو مان کر پھر اسے متقید کرنا کہ آپ ادھر کو چلیں ادھر کو نہ چلیں۔ یہ انسان کی کج فطرت کی بات ہے۔ ورنہ وہ یوں کہتا کہ طبیعت کو چلا دیا ادھر یہ بھی اس کی قدرت ہے اور طبیعت کو اس کے خلاف چلا دیا یہ بھی اس کی قدرت ہے، پتھروں کے نیچے ڈال دے..... یہ بھی اس کی قدرت ہے اور اوپر اٹھا کر لے جائے یہ بھی اس کی قدرت ہے تو پہلے تو غور کرنا چاہیے تھا کہ عقل سے مگر عقل کو اللہ کی قدرت کے مقابلہ پر استعمال کیا اور اپنی موافقت کے گویا عقل میری ہے اور میری تائید کرے گی، آپ کے خلاف کرنے کی اور یہ نہ جانا کہ عقل بھی انہی کی پیدا کی ہوئی اور تم بھی انہی کے پیدا کئے ہوئے، تمہیں حق کیا ہے کہ مالک کے خلاف چلو اور اپنے آلات اور قوی کو اس کے خلاف میں استعمال کرو، تو یہ تو ہے ایک عقلی چیز۔

خلاف طبیعت پر قدرت کی تاریخی مثال..... لیکن حق تعالیٰ نے جواب دیا دو طرح پر ایک تاریخ پیش کی، اور ایک حسی مثال پیش کی، تاریخ کی طرف تو اشارہ کیا، لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بَظُلْمٍ نے بھی اعتراضات کیے لیکن پچھلوں پر تاریخ شاہد ہے کہ پتھر برسائے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا دیئے گئے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے اور یہی تاریخی حقیقت ہے اور سچائی سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی کو دیکھ کو حیرت کجڑ تو عورتی سی کہ جس نے ایک قوم پر پتھروں کو برسا دیا وہ آج بھی برسا سکتا ہے، گنہگار جب بھی تھے اور آج بھی ہیں تو جس نوع کے گناہ پر پچھلے دور میں پتھر برس سکتے ہیں تو اس دور میں اس قسم کے گناہ پر آج کے دور میں کیوں نہیں برس سکتے۔

یہ تو رحمۃ للعالمین کا فضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا فضل ہے کہ اس قسم کے عام عذابوں میں امت کو جلا نہیں کیا گیا، لیکن اس کی نفی بھی نہیں کی گئی کہ اگر ضرورت پڑی تو اس امت پر بھی ہم عذاب

نازل کریں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے: **الْإِسْ عَذَابُ أُنْعَبَى الْخَصْفُ وَالْمَسْخُ وَالْمُؤْجِمُ إِنَّ عَذَابَ أُنْعَبَى الْفَعْنُ وَالْفَقْلُ وَالزَّلَازِلُ**۔

میری امت کا عام عذاب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں جیسے کچھ امتوں کو بندر بنا دیا گیا، بعضوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اس امت پر یہ رحمت ہے کہ عام طور سے نہیں ہوگا، لیکن جزوی طور پر اگر ہو جائے کسی کو مسخ کر کے خنزیر کی صورت بنا دیا جائے یا کسی کو بندر کی صورت دے دی جائے تو یہ آج بھی ممکن ہے اور واقعات پیش آئے ہیں۔

امم سابقہ کے اجتماعی عذاب کی جزوی صورت آج بھی ممکن ہے!..... آپ نے سنا ہوگا کہ اخبارات میں ایک واقعہ آیا، بھوپال میں یہ قصہ گزرا اور وہ یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس نے کسی سادھو سے رجوع کیا اور کہا کہ کوئی تدبیر ایسی بتلائیے کہ میرے اولاد ہو جائے۔ اس کم بخت نے کہا کہ قرآن شریف کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کر تو غسل کر تو حیرے اولاد ہو جائے گی، حالانکہ وہ مسلمان عورت تھی۔ لیکن بعض دفعہ عورتیں اولاد کی طمع میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہیں اور اس قسم کے ٹوٹے اور ٹوٹکوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس ظالم نے یہ حرکت کی اور ایمان کو پیس پشت ڈال کر قرآن شریف پر بیٹھی اور وہاں سے اٹھ کر جب آئی تو اس کی صورت خنزیر کی سی تھی۔ بال وال تو تھے سر پر جس سے یہ پہچانا گیا کہ وہ انسان تھی لیکن شکل مسخ ہو گئی۔ یہ واقعہ اخبارات میں بھی آگیا۔

اور بعضوں کو شہید ہے کہ صاحب، اخبار میں کیوں اس واقعہ کو لکھ دیا اس سے تو معاذ اللہ اسلام کی توہین ہوئی کہ ایک مسلمان بدک گیا، میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں واقعات اس قسم کے کیوں بیان کئے کہ کچھلی امتیں مومن ہوتے ہوئے جب حق کے مقابلہ پر آئیں تو انہیں خنزیر کی صورت دے دی گئی، اگر اس سے اس دور کے اسلام کی توہین نہیں تھی تو آج بھی اگر اس قسم کا واقعہ آئے اور وہ عام کیا جائے تو اس میں اسلام کی توہین نہیں۔

یہ تو کفر کی توہین ہے کہ اسلام چھوڑ کر جب کفر اختیار کیا تو صورت مسخ ہوئی اگر عیاذ باللہ ایہ ہوتا کہ اسلام قبول کرنے پر تلاوت قرآن کرنے پر معاذ اللہ صورت بگڑ جاتی تو اسلام کی توہین تھی۔ لیکن اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف آنے میں جب صورت بگڑی تو اسلام کی عظمت نمایاں ہوئی، کفر کی اہانت اس میں واضح ہوئی تو یہ اسلام کی توہین نہیں بلکہ کفر کی توہین ہے اور اسلام کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے اور اگر اس میں اہانت تھی تو حق تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے واقعات ہی بیان نہ فرماتے تو اگر آج کے لوگوں نے اس قسم کے واقعات کو نقل کر دیا ہے تو قرآن کی بیروی کی کہ اللہ نے کچھلے واقعات نقل کیے انہوں نے سامنے کا واقعہ نقل کر دیا۔ اسلام کی عظمت اس سے نمایاں ہو گئی۔

امم سابقہ کے تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کی جائے..... بہر حال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نصف یا مسخ یہ عام تو نہیں ہوگا رحۃ للعالمین کی اس امت میں لیکن خاص خاص طور پر ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ پر کو جھلانے والے بعض طبقات زمین کے اندر دھنسا دیئے جائیں گے۔ اس امت کے اندر بھی ایسے

واقعات ہونگے جو اگر ایسا واقعہ پیش آئے معاذ اللہ! اس کو نقل کروے مسلمان تو یہ ڈرانا ہوگا اس سے کہ دیکھو تقدیر کے خلاف کرنے میں یہ وبال پڑتا ہے، لہذا تقدیر کی حمایت کرو اسلام کے مطابق چلو تا کہ اس قسم کے وبال سے بچ جاؤ۔ تو قرآن کریم نے تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ پچھلے دور میں ایسا ہو چکا ہے وہ ہوا ہے پورے طبقے کے طبقے مسخ کر دیئے گئے پوری امت ڈرا دی جائے یا پوری امت دھنسا دی جائے، اس واسطے کہ یہ امت دواوی اور ابدی ہے اور اس کے مٹنے کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں اس لیے قیامت تک یہ امت رہے گی اور ایک طبقہ حق پر رہے گا، خلاف کرنے والوں پر اس قسم کے عذابات آئیں گے اور اس قسم کے وبال ڈالے جائیں گے۔ تو اشارہ دیا قرآن کریم نے کہ جنہوں نے پہلے تکذیب کی تھی ان پر یہ واقعہ ہوا، لہذا تم بچو اس قسم کی تکذیب سے کہ تم نہ کہیں جھٹکا کر دیئے جاؤ، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخی واقعات سے عبرت پکڑو، لَقَدْ نَحْنُ فِي فَضْلِهِمْ عِزَّةً لِّا وَلِي الْاَلْبَابِ ①

قرآن کریم نے جو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں وہ قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہیں کہ وقت گزاری کے لیے تفریح طبع کے لیے کچھ قصے سنا دیئے۔ وہ بیان کیے گئے عبرت کے لیے تاکہ آدمی غور کرے کہ پچھلوں کی ان حرکتوں پر جب یہ عذاب آیا تو آج اگر وہ حرکتیں ہو گئیں تو آج بھی عذاب آ سکتا ہے، یہی معنی اعتبار کے اور عبرت پکڑنے کے ہیں تو ایک جواب تو دیا ہے تاریخی۔

قدرت خداوندی کا حسی ظہور..... اور دوسرا جواب ہے حسی اور وہ یہ کہ: اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطُّغْيَانِ فَوْقَهُمْ هَتُفٌ وَ يَتَفَضَّنُ ياتم اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کہ یہ پرندے فضا کے اندر اڑ رہے ہیں وہ بھی تو اجسام ہیں پتھر جسم ہے وہ بھی تو مٹی کے بنے ہوئے پرندے ہیں، لیکن ہزاروں گز اوپر ہوا میں ان کو تھام رکھا ہے تو کس نے تھاما ہے ان کو..... اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں قوت ایسی تھی کہ وہ قہم گئے تو سوال یہ ہے کہ وہ قوت کس نے ان کے اندر رکھی۔ اس لیے فرمایا ان کو تھامنا یہ اللہ کی قدرت ہے اور جب چاہتے ہیں انہیں گرا دیتے ہیں، بعض دفعہ اڑتا اڑتا جانور ایک دم نیچے آ پڑتا ہے، وہ قوت اس وقت اس میں سے سلب کر لی جاتی ہے۔ جھین لی جاتی ہے۔ تو جب ایک جسم کو حق تعالیٰ ہزاروں گز فضا کے اندر اڑا کر تھامتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ ایک پتھر جسم کو اڑا دیں اور وہ چلا جائے نیچے اور اسے ڈال دیں نیچے پہلے تو اوپر جائے اور رکے فضا میں اور پھر نیچے آ جائے۔

اگر اس پر یوں کہا جائے کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ ایک جانور بے چارہ ہوا اڑا کر لے گئی اور وہ چلا گیا وہ ہوا کی طاقت سے اڑ گیا۔ ہوا بیچ میں سے نکل گئی وہ نیچے آ پڑا تو یہ ہوا کہ کارستانی ہے قدرت کی تھوڑی سی ہے۔ عیاذ باللہ اگر کوئی (کہے) تو اس بارے میں فرماتے ہیں اور اِنْسِي الطُّغْيَانِ فَوْقَهُمْ تمہارے سروں پر یہ پرندے اڑ رہے ہیں اور صف..... بگڑیاں اور جماعتیں بن بن کر اڑ رہے ہیں، اگر ہوا اٹھا کر لے جاتی تو ایک کو دود کو چار کو ایک اتفاقی

واقعہ پیش آنے لگیں یہ تو ترتیب وار صف بندی کر کے جانور اڑتے ہیں، یہ تو ان کے شعور اور ارادہ کا دخل ہوا وہ اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا تو یَقْبِضُنَّ خدا کے سوا کسی نے روک رکھا ہے انہیں اور وہ صف بن کر اڑتے ہیں جیسے مرغائیاں اڑتی ہیں تو ہمیشہ مثلث کی صورت پر اڑتی ہیں دو کھڑیاں ہوتی ہیں مثلث، آگے ان کا سر وار ہوتا ہے، وہ آگے آگے چلتا ہے اور پیچھے وہ چلتی ہیں جیسے پر بڑھ کر تھی ہوئی فوج جاتی ہے، ترتیب وار تو مرغائیاں جب اڑتی ہیں تو ترتیب وار اڑتی ہیں انہیں جب اڑتی ہیں تو ترتیب وار اڑتی ہیں۔ چھوٹی چڑیاں جب اڑتی ہیں تو ترتیب وار کھڑیاں بن کر اڑتی ہیں، ہر سارے ٹوٹے دکھا دیئے، انفرادی طور پر بھی پرندے اڑتے ہیں صف باندھ کر بھی اڑتے ہیں، کھڑیاں بن کر بھی اڑتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی محض طبعی کارخانہ نہیں ہے بلکہ فاعل مختار کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ کسی کو اس طرح بنادیا، کسی کو اس طرح۔ اگر طبعی بات ہوتی تو طبیعت کی ایک رفتار ہوتی جب جانور گرائیچے آ پڑتا، لیکن ترتیب وار اڑنا قاعدہ سے اڑنا، معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص نظام کے تحت وہ اڑ رہے ہیں، کسی اختیار کے تحت وہ اڑتے ہیں محض باندھ کر،

کوئی اگر یوں کہے کہ صاحب پر چونکہ ان کے بنائے ہوئے ہیں وہ کھول دیئے، لہذا اڑ رہے ہیں تو پروں کی کارستانی ہے تو فرماتے ہیں ویقْبِضُنَّ ایسا بھی تو ہے کہ پر سمیٹ لیتے ہیں اور پھر جارہے ہیں دور تک، تو اب کیوں جارہے ہیں؟ اگر پروں کی کارستانی تھی تو پروں کو سمیٹ کر بھی بہت سے جانور اڑتے ہیں۔ بہت سے پر پھیلا کر اڑتے ہیں۔ بہت سے پروں کو سمیٹ کر اڑتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ایک مسافت تک پر کھولے ہوئے ہیں اور ایک مسافت میں پر سمیٹ لیے اور چنے جارہے ہیں تو اگر پروں کی وجہ سے اڑ رہے ہیں تو وہاں بھی پروں کو سمیٹ لیا گیا اب کیسے اڑ رہے ہیں.....؟ اب کس نے قہام رکھا ہے انہیں؟ تو پروں سے بھی اڑتے ہیں اور پروں کو سمیٹ کر بھی اڑتے ہیں۔ یہ طبعی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے اختیار اور قدرت کی بات ہے۔ ویَقْبِضُنَّ اور ان پر وہ سمیٹ دیتا ہے وہ پھر بھی اڑتے ہیں اور فضا میں معلق ہو جاتے ہیں بہت دیر تک، بعضے جانور نہیں اڑتے لنگے ہوئے ہیں فضا میں۔ مَنَاصِبُکُمْہُنَّ إِلَّا الرُّحَمٰنُ رَحْمٰن کے سوا کون ہے جس نے قہام رکھا ہے تو جوان پرندوں کے اجسام کو اوپر قہام سکتا ہے وہ اگر پتھروں کو قہام دے تو تمہاری عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عقلیں یہاں اڑاکی تھیں لیکن انہی کی طبعی رفتار نے تمہاری عقلوں کو کند کر دیا ہے۔ جواب دے دیا تو پتھر کے بارے میں بھی سمجھ لو کہ تمہاری عقلیں کند ہیں قدرت اللہ کی تابع نہیں ہے، تمہاری عقلوں کے یا تمہارے ذالے ہوئے وسوسوں کے وہ تو اپنی قدرت سے کام کرتا ہے تو مَنَاصِبُکُمْہُنَّ إِلَّا الرُّحَمٰنُ حاصل یہ نکلا کہ تاریخ دیکھو تب واقعات ثابت پھر کیوں نہیں مانتے انہیں؟ تاریخ پر نظر نہ کرو تو محسوسات پر نظر کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھو اب اگر تم نہ اسے مانو نہ اسے مانو تو معلوم ہوا مقصود مقابلہ ہی ہے حق تعالیٰ کا یہ عقل کا نام محض حیلے کے طور پر لے رکھا ہے ورنہ عقل تو بچھا رہی ہے کہ جب یہ واقعہ پرندوں میں پیش آ سکتا ہے تو پتھر میں بھی پیش آ سکتا ہے۔

عقل پرست طبقہ سے ایک سوال..... اگر میں کہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ جب آپ اینٹ پھینکے جس تو میں گز تک چلی جاتی ہے حالانکہ اینٹ کی طبعی رفتار کا تقاضا ہے کہ نیچے آئے مگر آپ کے ارادہ کی قوت اسے اوپر پھینک دیتی ہے، جب آپ کے ارادہ کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اصلی رفتار پر آ کر اینٹ نیچے آ جاتی ہے۔ تو آپ کے ارادہ میں تو یہ طاقت ہو کہ اینٹ کی طبیعت کے خلاف اسے اوپر پہنچا دے اور اللہ کے ارادہ میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ اس کو طبیعت کے خلاف اوپر پہنچا دے تمہارا ارادہ زیادہ سے زیادہ پچاس گز تک اس کی قوت جاسکتی ہے اللہ کا ارادہ لامحدود ہے۔ وہ اگر پچاس ہزار گز سے اوپر اڑا دے تو اس کی طاقت سے بعید نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ باہر کی طاقت لے جاسکتی ہے اوپر اشیاء کو اور جتنی طاقت ہوگی اتنے لے جائے گا۔ انسان کی طاقت محدود کہ اس نے جس گز پھینک دیا ڈھیلا اور اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ اس نے پچاس ہزار گز سے اوپر پھینک دیا پھر کو اور پھر نیچے ڈال دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حسی طور پر دیکھو، عقلی طور پر دیکھو، تاریخی طور پر دیکھو، کوئی وجہ انکار کی نہیں ہے سوائے ڈھٹائی کے، سوائے سرکشی کے، اس واسطے فرمایا کہ **مَا يُضِلُّهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ**۔ اس واسطے کہ وہ ہر چیز کو بصیرت سے جانتا ہے اس لیے کہ وہی تو پیدا کرنے والا ہے، اسے تو معلوم ہے کہ کس چیز میں میں نے کتنی قوت رکھی ہے اور کس طرح میں اسے استعمال کروں گا تو **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ**۔ تم پتھر پھینکتے ہو تو ہمیں بصیرت حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا قوت ہے کیا نہیں ہے؟ تم نے تو اٹھا کر ڈھیلا پھینک دیا۔ چلا گیا، وہ بصیرت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ لے جائے اس پر تو اعتراض..... اور تم جو بے بصیرتی کے ساتھ ایک حرکت کر گزرو اس پر کوئی اعتراض نہیں تو یہ سوائے عصبیت اور جہالت کے اور کیا چیز ہے کوئی عقلی دلیل تو نہیں ہے کہ انکار کرو۔

مخلوق، مخلوق کے ذریعہ خالق سے کیا مقابلہ کرے گی؟..... حاصل اس کا یہ نکلا کہ تمہیں تو اللہ میاں سے لڑنا ہی مقصود ہے۔ نہ عقل سے کام لینا، نہ حس سے کام لینا، نہ تاریخ سے عبرت پکڑنا، لڑنا مقصود، تو فرمایا کہ اچھا آؤ لڑو: **أَمْسِنُ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ بَيْنَ ذَوْنِ الرَّحْمَنِ** یہ کون ہے جو خدا کے مقابلے پر وہ لشکر آئے گا تمہاری مدد کرے گا اس لشکر کو بھی ہمیں بتا دو وہ کون سا لشکر ہے؟

یہ لشکر جتنا تم لاؤ گے اس مخلوق میں سے لاؤ گے، یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہمارے ہی مقابلہ پر تمہارا ہی اسکتی ہے۔ تمہاری کوئی بنائی ہوئی چیز ہو وہ تمہارے مقابلہ پر نہیں آتی تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہمارے مقابلے پر کیسے آجائے گی؟ اور تم جو بھی لشکر لاؤ گے وہ مخلوق میں سے لاؤ گے اس لیے کہ خالق سے تو تم نے تعلق پیدا نہیں کیا کہ اس کے تابع بنے، اس کی طاقت کو لیتے، اس سے تو لڑائی ٹھان لی اب مقابلہ کرو گے تو اپنی طاقت سے اور مخلوق کی طاقت سے تو بلاؤ وہ کون سی مخلوق ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے گی۔ **أَمْسِنُ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ بَيْنَ ذَوْنِ الرَّحْمَنِ** **إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ** "وہ کون ہے جو حُرّٰن کے

مقابلے پر تمہاری مدد کرے گا۔" - **إِنَّا لَكَاظِمُونَ** - "اَلَا فِیْ عُرْوَةٍ سَوَّاهُ اس کے کہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو اور بیکے ہوئے ہو اور کیا کہا جائے۔ عقل کی تم نہیں کہتے، جس کی تم نہیں کہتے، ہمارے کی تم نہیں کہتے، کوئی قوت تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ خدا کا مقابلہ کرو اور لڑنے کے لیے تیار، بقول شخصے:

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

لڑنے کو موجود اور نہ ہاتھ اور ہاتھ میں کمزور اور پھر وہ تو میں بخشی ہوئی خدا کی ہیں تو اس کی بخشی ہوئی تو توں کو اس کے مقابلہ پر لانا اس سے زیادہ حماقت کی بات اور کیا ہوگی تو: اَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِّنْ ذُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ

اللہ سے مقابلہ کی سوچ صرف انسان کی ہے۔۔۔۔۔ اب آپ قیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ صاحب، سامان اور وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم بجلی کی عدد سے کام لیں گے۔ ہم گیس کی طاقت سے کام لیں گے، ہم راکٹ سے کام لیں گے، ان چیزوں کو لائیں گے مقابلہ پہ، تو اول تو ظاہر ہے کہ یہ تو مخلوقات خداوندی ہیں، ان میں یہ جراثیم کہاں ہے کہ اپنے خالق کا مقابلہ کریں۔ یہ حماقت تو انسان ہی پر سوار ہے کہ وہ خالق کا مقابلہ کرتا ہے، منہ پتھر مقابلے پہ ہیں نہ درخت مقابلے پہ ہیں نہ پہاڑ نہ دریا، کوئی چیز مقابلے نہیں کرتی یہ چیزیں حق ہیں: اِنْ كُنْتُمْ مُّسْئِلِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنّٰی السَّارِحٰمٰنِ عٰلَمًا ① ”آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ عبد اور بندہ (غلام) بن کر اللہ کے سامنے آیا ہوا ہے۔“

ڈھنکی پر یہی انسان ہے کہ مقابلہ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ طاقتیں دے دی تھیں کچھ عقل کی طاقت دے دی تھی کچھ وسائل دے دیے تھے تو سوال یہ ہے کہ اَمْسُ هَذَا الَّذِي يَسْؤُا فِئْكُمْ وہ رزق دینے والا ان سامانوں کا وہ کون ہے؟ تم نے خود پیدا کر لیے تھے؟ بجلی تم نے پیدا کی ہے؟ پیدا اللہ نے کی ہے۔ کام اس سے تم لے لیتے ہو زمین اللہ نے پیدا کی ہے، کام تم اس سے لے لیتے ہو، بیج کا درختوں کو اگانے کا، لیکن نہ درخت تم نے پیدا کیا، نہ بیج تم نے پیدا کیا، نہ زمین تم نے پیدا کی، تمہاری بنائی ہوئی چیز نہیں استعمال کرنے کی کچھ قوت ہے تمہارے اندر تو حاصل یہ لکھا کہ رزق دینے والے حق تعالیٰ ہیں، وہ دانے کا رزق ہو، کیڑے کا رزق ہو، عقل کا رزق ہو تو توں کا رزق ہو، ہتھیا رک کا رزق ہو، دینے والے وہ ہیں۔

اچھا اگر وہ اپنے رزق کو چھین لیں پھر تم کیا کرو گے، تمہارے قبضے میں تو نہیں، ایک بارش رک جائے، ورنہ نہ ہو، بیٹھ جاتے ہیں حضرت انسان، اب آگے کچھ نہیں، بارش صرف روک دے اور بارش تو خیر سال بھر میں آتی ہے ہر وقت آپ دھوپ سے اور ہوا سے کام لیتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے وہ اپنی ہوا نکال لے، اب کیا ہو گا؟ بس سانس مٹ کر ختم ہو جائے گا انسان، یہ کل آپ کی طاقت ہے تو اسی کے دینے ہوئے رزق پر غرور اور اسی کا مقابلہ

① يارو: ٢٦، سورة: المريم، الآية: ٩٣.

راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہے؟ تو جو سیدھے چلنے والے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں کہ علم وحی سامنے آیا کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، عقل سے سوچا اور چل پڑے راستے کے اوپر، وہی پیچیدگی کے منزل پر، وہ نہیں کہ آنکھ بھی بند کر لی، یعنی اونٹ سے لیٹ گئے، دل کو بھی بے کار کر لیا۔ یعنی عقل سے بھی نہ سمجھا، ہاتھ پیروں کو الٹا ڈال دیا کہ چلنے کے قابل نہ رہے اور مدی جس کے ہیں کہ ہم پیچیدگی کے منزل مقصود پہ تو سوائے اس کے کہ اندھا پن کہا جائے اور کیا کہا جائے گا۔ وہ راستے پر پہنچے گا یا یہ راستے پر پہنچے گا۔

اپنی ذات میں مشاہدہ کی دعوت..... اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہے سامانِ ساری مختلف چیزیں ہم نے دیں، عقل دی، سب کچھ دیا۔ لیکن خود تم اپنے اوپر غور کرو تم کہاں سے آئے؟ آیا تمہیں اللہ نے بنایا یا خود بخود بن گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ خود بخود تو بنے نہیں، مگر خود بخود بن جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وجود تمہارے ہاتھ میں ہے تو اگر وجود ہاتھ میں تھا تو یہ موت کیوں قبول کرتے ہو جبراً؟ کس کامی چاہتا ہے کہ مرجائے تو اگر وجود ہاتھ میں ہے تو ملک الموت کو دابہس کر دیا کرو کہ صاحب، ہم زندگی دینا نہیں چاہتے آپ کو یہ خود تمہارے قبضہ میں تھی وہاں تو چپ پڑے رہتے ہو، وہاں تو سانس چلنے لگتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، معلوم ہوتا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو جب روکنا زندگی کا تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تو لانا بھی زندگی کا تمہارے ہاتھ میں نہیں۔

مائی حیات آئے، قضا لے چلی، چپے اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، جب ہم پیدا ہو رہے تھے تو ہماری درخواست نہیں تھی، خواہش نہیں تھی اللہ کو دینا تھا جان تو اپنی پڑی، مجبوراً آنا پڑا، چاہے ہمارا جی چاہتا تھا آئے کو یا نہیں چاہتا تھا اور جب لے جائیں گے تو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا جی چاہے نہ چاہے۔ عقل کے اندھے..... تو وجود تو آپ کا یہ ہے کہ نہ حیات پر قبضہ نہ اپنے وجود پر قبضہ۔ اور دعوے یہ ہیں کہ اللہ کے احکام میں (”مَنْ يَتَّبِعْ كَلَامَنَا كُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ السَّعِيدِ“ لیکن جو لوگوں کو منظور کرتے ہیں، یہ جو درمیان میں بہت سے سیلاب آئے اور انہوں نے بستیوں کو غرقاب کیا ہزاروں آدمی مارے گئے تو بعض عقل کے اندھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بدل لگانے شروع کر دیئے ہیں اور قدرت کے چیلنج کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ جو بند باندھے اگلے ہی سال اس میں شق واقع ہو گئے ورنہ واقع ہو گئے پھر مرمت شروع ہوئی اور خدا جانے کب تک وہ مرمت کام دے گی۔ خدا خواستہ وہ پھٹ پھٹا گئے تو پھر ساری بستیوں اور جلدی غرق ہو گئی۔

بعض عقل کے نابینا وہ بھی ہیں کہ وہ قدرت کی پکار کو شیخ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے چیلنج مان لیا، ہم مقابلہ کریں گے اور طاقت یہ ہے کہ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں، اپنی قوت بھی نہیں اپنے ہاتھ میں۔ تو فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ جِن تَوَلَّىٰ بِرَاقِمًا زَاوَاں ہوا آنکھ پہ ناک پہ یہ دینے والا کون ہے أَنشَأَكُمْ وہی ہے جس نے تمہیں ابتداء میں بنایا اور از سر نو بنایا اور وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تم میں سننے کی طاقت رکھی کہ کچھ معلومات سن کر حاصل کرو، آنکھوں میں دیکھنے کی

خاقت رکھی کہ کچھ معلومات دیجہ کر حاصل کرو، دل میں بوجھنے کی طاقت رکھی تاکہ غور و فکر سے کچھ معلومات میں اضافہ کرو۔ یہ ساری قوتیں حق تعالیٰ نے دیں اور عجیب منافع کے ساتھ دیں۔

قلبی بینائیاں اللہ نے قلب کو ایک عجیب کائنات بنایا، اس قلب کے اندر جیسے متعین کھینچے ہیں کہ دو دروازے ہیں، ایک نیچے کی طرف کھڑکی کھلی ہوئی ہے قلب میں ایک اوپر کی طرف۔ اوپر کی کھڑکی کھلتی ہے تو عالم غیب کے مشاہدات کرتا ہے وحی اور الہام ربانی اور جمالات اور کمالات خداوندی کو دیکھتا ہے۔ عالم غیب منکشف ہوتا ہے اور نیچے کی کھڑکی سے دیکھتا ہے تو محسوسات نظر پڑتے ہیں، دریا اور پہاڑ اور جنگل، تو محسوسات کو نیچے کے سوراخ سے دیکھتا ہے اور معنیات کو اوپر کے سوراخ سے دیکھتا ہے قلب ایک ہی ہے، لیکن اس میں بینائیاں دو قسم کی رکھیں۔ ایک اوپر کے دیکھنے کی ایک نیچے کے دیکھنے کی۔ ایک ظاہری چیزیں دیکھنے کی، ایک باطنی چیزیں دیکھنے کی۔ ظاہری چیزوں کے دیکھنے کے لیے آلات بنائے قلب کے لیے، آنکھ بنائی تاکہ شکلیں اور صورتیں دیکھے، کان بنائے تاکہ آوازوں کو سنے، زبانیں دیں تاکہ ذائقوں کو چکھے، ناک دی تاکہ خوشبو اور بدبو کو سونچے، تو کسی شے کی صورت بھی انسان دیکھتا ہے کسی شے کو خوشبو، بدبو کا بھی اور اک کرتا ہے کسی۔ شے کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ آوازیں سن کر بچاؤ بھی کرتا ہے اپنے کام بھی نکالتا ہے اگر شیر کی دھاڑ سنی تو بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کان ذریعہ بنتے ہیں بچنے کا اور اگر آوازیں لی کسی اچھے خوشنما پرندے کی تو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ گھر کی زینت بناؤں گا۔

تو کان ذریعہ بنانا منافع حاصل کرنے کا بھی اور مضار کی مضرتوں سے بچنے کا بھی۔ اسی طرح سے آنکھ ذریعہ بنتی ہے چیزوں کے لینے کا بھی اور چیزوں سے بچنے کا بھی۔ اگر صورت دیکھ لے سانپ کی تو بچھڑکتا ہے آدمی، اگر صورت دیکھ لے کسی اچھے خوشنما پتھر کی سونے کی چاندی کی، دوڑتا ہے اس کے اٹھانے کے لیے۔ اگر آنکھ نہ ہوتی تو نہ نفع حاصل کر سکتا نہ مضرت سے بچ سکتا۔ تو آنکھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور سے دیکھ کر منافع حاصل کرنے کا اور مضرتوں سے بچنے کا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سامنے نہیں ہیں، ان کی آواز بھی نہیں آتی، لیکن ان کی بدبو اور خوشبو سے سمجھ لیتا ہے کہ یہاں فلاں چیز موجود ہے۔ شیر کے منہ میں بدبو ہوتی ہے اگر وہ سامنے بھی نہیں تو اس کے منہ کی بدبو دور تک آدمی سونگھ سکتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہاں شیر موجود ہے، وہاں سے بھاگتا ہے اور اگر دوسرا جانور ہے اس کی بو آتی اور وہ استعمال کا ہے تو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ناک ذریعہ بنتی ہے بہت سی چیزوں سے بچنے کا اور بہت سی چیزوں کے حاصل کرنے کا، اسی طرح سے ذائقہ بعضی چیزوں کو چکھ کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ مضر ہوں گی، اس کا ذائقہ بتاتا رہا ہے کہ یہ مضر ہے بعض ذائقے ہیں جو فرحت بخشتے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

قوت قلبیہ کے ادراک تو آنکھ، ناک، منہ یہ تمام چیزیں آلات ہیں مگر حقیقت میں ان ساری چیزوں کا ادراک کرنے والا قلب ہے۔ یہ سب خدام ہیں اس کے۔ آنکھ حقیقتاً خود نہیں دیکھتی، دل دیکھتا ہے۔ یہ عینک چرمی ہوئی ہے دل کے اوپر آنکھ، آنکھ خود نہیں دیکھتی، بسا اوقات آپ کسی بازار میں چلے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ

مناظر، بڑی بہترین دکائیں اور روشنیاں ہیں، مگر آکر دوسرا کہتا ہے کہ بھی بڑے بڑے قماشے تھے آج تو بازار میں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں پڑتا، کہتا ہے میاں آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، انوہ! میں تو فلاں خیال میں غرق تھا، مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا۔ معلوم ہوا آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے دل دیکھنے والا ہے۔ جب دل متوجہ ہے دوسری طرف کچھ نہیں نظر آتا۔ آپ کسی دھیان میں پڑے ہوئے ہیں اور زور سے گھنٹہ بجا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا تو دوسرے نے کہا کہ میاں تم نے غماز نہیں پڑھی، وہ گھنٹہ جونچ گیا تھا اور تم نے لفظ نہیں کیا وہ اتنا بڑا گولہ چھوٹا تھا۔ اے ہے! میں نے تو سنی ہی نہیں، اے میاں! بڑے زور سے بجا ہے، کہتے ہیں انوہ! میں تو فلاں خیال میں ڈوب ہوا تھا مجھے تو دھیان ہی نہ آیا، معلوم ہوا کہ دل منتا ہے کان نہیں سنتا، جب دل متوجہ ہے تو کان نہیں..... اور دل متوجہ نہیں تو کھلے ہوئے کان نہیں سنتے، اسی طرح سے ذائقہ کی بات ہے بعض دفعہ دھیان نہیں ہوتا تو نہ کھنے کا ذائقہ آتا ہے نہ میٹھے کا۔ مجھے ایک واقعہ آیا ہے، حضرت مولانا فلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالے تھے حاجی مقبول صاحب، بڑے بزرگ لوگوں میں سے تھے تو حضرت کے یہاں رہتے تھے، کھانا دانا سب وہیں تھا، اتفاق سے دو تین دن سے روزانہ پننے کی دال پک رہی تھی، تو انہوں نے بہن سے شکایت کی کہ روز پننے کی دال، کوئی اور دال بھی پکا لیا کرو۔ خیر انہوں نے اگلے دن ماش کی دال پکائی، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے آج بھی وہی پننے کی دال پکائی تھی، انہوں نے کمر میں دو بٹر، دی، ماندھے یہ دال پننے کی ہے ماش کی؟ کہا کہ انوہ! مجھے وہی دھیان رہا جو تین دن سے تھا، اسی دھیان میں کھانا رہا، مجھے وہی حرا آتا رہا جیسے پننے کا تھا۔ معلوم ہوتا ہے زبان نہیں چکھتی بلکہ دل چکھنے والا ہے اگر دل متوجہ ہو جائے تو آدمی متوجہ ہو کر سب کچھ چکھ لیتا ہے۔ دل متوجہ نہ ہو نہیں چکھتا۔ تو اصل میں دیکھنے والا بھی دل ہے، سننے والا بھی دل ہے، چکھنے والا بھی دل ہے اور صورتیں دیکھنے والا بھی دل ہے تو دل عجیب چیز نکلا وہ ان تمام خدام کو استعمال کرتا ہے۔ محسوسات کو دیکھتا ہے۔

اور اکائیت کا تحفظ..... اچھا اب اس کے بعد پھر ایک عجیب کائنات دل کی یہ بھی ہے کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے اس نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، کچھ بھی لیا، چکھنے کے بعد وہ ذائقہ غائب ہو جاتا ہے جیسے تھام دیکھنے کے بعد صورت غائب ہو جاتی ہے جیسے تھی۔ لیکن دل نے اتنا قبول کیا کہ اب وہ شئی سامنے نہیں ہے لیکن ذرا آپ نے گردن جھکائی تو شئی دل کے سامنے ہے، یہ کہاں موجود ہے، یہ آنکھ میں تو موجود نہیں اگر آنکھ میں ہوتی موجود تو دوسری چیز دیکھنے کے قابل نہ رہتے، وہ چیزیں ہی ٹکراتی رہتیں تو آنکھ کہاں سے دیکھتی، آنکھ دیکھ کر فارغ ہوتی قلب نے فوٹو اتار لیا اور قلب کے اندر وہ نقشہ موجود ہے، اب جب چاہیں گے آپ دیکھ لیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ناں کہ:

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار اک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

یہیں جہاں مراقبہ کیا اور سامنے موجود چیز، جہاں غور کیا چیز موجود، تو دل فقط دیکھتا ہی نہیں بلکہ لگتا بھی ہے۔ ان چیزوں کو۔ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ دیکھیں باہر باہر کی چیز ہے، دیکھ کر اس کی صورت کو لگتا ہے اپنے اندر اور اس کا

نقشہ کھینچ لیتا ہے، نوٹوں سے لیتا ہے تو دل ایک بڑا زبردست کمرہ بھی ہے تو اس میں صورتیں بھی موجود آسکتے بھی موجود، ڈالتے جو چکھے تھے وہ بھی موجود، آپ کہا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے یہاں میں نے ایسا عجیب و غریب سالن کھایا کہ آج تک ذائقہ میری زبان میں موجود ہے، وہ زبان میں نہیں دل میں ذائقہ موجود ہے۔ اگر زبان میں وہ ذائقہ ہوتا تو دوسرا ذائقہ ملا کے کوئی ذائقہ باقی نہیں رہتا غلط غلط ہو جاتا تو زبان چکھ کر الگ ہوئی اس نے پہنچ دیا قلب کے اندر تو درحقیقت ہر کارے اور اور خدام ہیں، جو صورتیں، آوازیں، ڈالتے بن کر قلب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں گویا یہ ایک سی آئی ڈی ہے کہ جس کے ذریعے سے قلب تمام چیزوں کے احوال معلوم کرتا ہے، صورتوں کے بھی، آوازوں کے بھی، ذائقوں کے بھی، خوشبو بدبو کے بھی قلب ہے حامل۔

قلب کے ظاہری و باطنی پانچ پانچ دروازے..... تو قلب ایک عجیب کائنات نکلی تو اس نے پانچ دروازے رکھے حواس خمسہ کے، ان کے ذریعہ محسوسات کو دیکھ کر اپنے اندر لے لیتا ہے اور پانچ ہی پھر حواس ہیں باطنی، قوت وہم اور قوت خیال اور قوت متفرقہ اور قوت عاقلہ تو ان کے ذریعہ سے وہ نہیں چیزیں دیکھتا ہے۔ علوم میں جب غور کرتا ہے تو نئے نئے علوم اس کے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بدن کے اندر نہیں ہے روح میں ہے، اور روح کا کنکشن ہے روح اعظم سے تو وہاں سے علوم اترتے ہیں، تو قلب ہی کے اندر یہ خاصہ ہے کہ جب غیب کی طرف متوجہ ہو تو وہاں سے علوم اور کمالات لیتا ہے، تو عجیب کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو اتنی سی ڈیہ گاجری، شکل کی سینے کے بائیں جانب پڑی ہوئی ہے لیکن ایک ملین اس کا وہ ہے جو اوپر کی چیزیں منکشف ہے اور ایک ملین وہ ہے جو نیچے کی چیزیں منکشف۔

تو اگر انسان اوپر کے دروازے کو بند کر دے اور صرف نیچے کی چیز دیکھ نہ علم ہو، نہ کمال ہو، نہ اللہ کا اعتقاد ہو، وہاں سے علوم ہوں تو وہ اندھا ایسے ہی کام کرے گا جس کی شکایت کی جا رہی ہے کہ وہ آنکھیں بھی بند کر لے، ہاتھ بھی سکوڑ لے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو محسوسات کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں مغیبات کے علوم بھی ان کے قلب میں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے طفیل سے وہ ان علوم کے ذریعہ سے وہ ان ساری محسوسات کو اپنی اپنی حد پر رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس محسوس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں اور کہاں جائز ہے، کہاں ناجائز ہے۔ کہاں حرام ہے کہاں حلال۔

حلال و حرام کا مدرک بھی قلب ہے..... تو حرام و حلال کی تمیز علم غیب سے ہوتی ہے، ان محسوسات سے نہیں ہوتی، اور وہ سمجھنے والا صرف قلب ہے، آنکھ، ناک، کان یہ حق اور باطل دونوں چیزیں قبول کرتے ہیں آنکھ اگر آپ جائز چہرے پر ڈالیں جب بھی نذرت لے گی اور حرام چہرے پر ڈالیں جب بھی آنکھ نذرت لے گی، ہاتھ اگر آپ جائز ماں پر ڈالیں اسے بھی گرفت کر لے گا اور اگر رشوت کا مال لیں تو وہ جیسے گا نہیں، ہاتھ میں اسے بھی قبضہ کر لے گا۔ اسی طرح سے کان ہے اگر آپ کسی ناجائز آواز پر گانے بجانے پر متوجہ کریں اس سے بھی کانوں کو لذت ہوگی

اور جائزہ وائزیں ہیں، تلاوت قرآن پوری ہے، ذکر اللہ پورا ہے۔ وہ بھی کان سے لیں گے۔

تو آگے حق و باطل میں امتیاز نہیں کر سکتی، ہاتھ حق و باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا لیکن قلب وہ ہے کہ وہ امتیاز کرتا ہے حق اور باطل میں، اگر غلط چیز آئی تو ٹھکرا رہے گا قلب، جب تک کہ جی بات سامنے نہیں آئے گی مطمئن نہیں ہوگا، نہ جائزہ مان لے گا قلب کے سامنے ٹھکرتا رہے گا۔ چور کے دل میں کبھی اطمینان نہیں ہوگا ضمیر ملامت کرتا رہے گا کہ برا کیا، چاہے نفس ماننے نہ مانے، تو قلب احساس کرتا ہے حرام کا بھی، حلال کا بھی، جائزہ بھی ناجائزہ کا بھی۔

لیکن یہ کس طرح سے، یہی علوم غیبیہ کے ذریعے وہی جو اوپر سے ضمیر میں آرہی ہے چیز، اوپر سے اس کے ذریعے سے حق اور باطل کا امتیاز ہوتا ہے۔ صورتوں اور شکلوں میں امتیاز نہیں ہوتا حق و باطل کا، تو جن لوگوں نے اوپر کا دروازہ بند کر دیا قلب کا، نہ انبیاء علیہ السلام کی بات سنی نہ علم وحی کو قبول کیا، نہ اللہ کے احکام کو لیا، ان کے سامنے صرف محسوس زندگی رہ گئی یہی ایفٹ ڈالا، پتھر خوشبو کی چیزیں رہ گئی، اب اس پر چاہے غرور کرے وہ بھی جہالت ہوگی کیوں کہ اوپر کا علم نہیں ہے عظمت خداوندی سامنے نہیں ہے۔ اسے غلط استعمال کرے تو کر سکتے ہیں اس لیے کہ اوپر کا علم سامنے نہیں ہے جو غلط و غلط بتاتا ہے اور صحیح کو صحیح بتاتا ہے، تو ان کی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود اندھی ہیں، ان کان کھلے ہونے کے باوجود پرہیزگار نہ ہوتے ہیں۔ یہ درود حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتے۔

تو صورتوں کا دیکھ لینا کمال نہیں، جانور بھی دیکھتا ہے، پتلی بھی دیکھتا ہے صورتیں، ان صورتوں میں یہ امتیاز کرنا کہ یہ دیکھنے کے لائق ہیں یا نہیں، یہ حلال یا حرام یہ قلب کا کام ہے مگر وہی قلب جس کے اندر ایمان کی روشنی ہو، جس میں انبیاء کی اطاعت کا جذبہ ہو، ان لوگوں نے جب وہ جذبہ نکھو یا تو ظاہر بات ہے کہ صرف محسوسات وہ گتیں اسی کے چکر میں پڑ رہے نہ عقل کا مدد لے گی نہ علم کا مدد لے گا۔

حقیقت علم..... مجازی طور پر تو آپ سائنس کو فلسفے کو علم کہہ دیں مگر یہ علم نہیں ہے یہ حس ہے یعنی محسوسات کو دیکھنا، تجربہ بات سے اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے رہیں۔ یہ بس دیکھنا ہے اور دست کاری..... علم کہتے ہیں مغیبات کو یعنی انہی چیز جاننے کو کہ جو آنکھ اور کان سے نہ دیکھی جاسکے، اس چیز کا نام ہے علم۔ اور وہ علم اللہ کا ہے جو وحی کے ذریعے آتا ہے تو علم کھانے کا مستحق وہ ہے۔ یہ حس چیزیں ہیں جس سے تصرفات کریں گے۔ یہ احساسات سے تعلق رکھتے ہیں، اسے جس میں علم نہیں نہیں گے اور جس جانور میں بھی ہوتی ہے اور انسان میں بھی، جانور کے لاشی مارو گے وہ بھی تکلیف پائے گا۔ انسان کی خصوصیت نہیں، اس کو ڈھیلا مارو، وہ بھی جڑ بہ میں آجائے گا یہ عقل سے تعلق نہیں رکھتا طبیعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جس سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ احساسات ہیں علوم نہیں ہیں۔ علوم کا تعلق ہے مغیبات سے اور وہ جہی آتا ہے جب قلب کے اوپر کا دروازہ کھلے اور اس دروازے میں وہاں سے علم کی آمد شروع ہو جائے۔ اس آیت کا حاصل یہ نکلا کہ انہوں نے اوپر کا دروازہ بند کر لیا ہے قلب کا، اور وہ کام نہیں لیتے جو قلب کا کام ہے کہ جائزہ اور ناجائزہ میں امتیاز کریں، صورتیں دیکھنے پر قناعت کر رہے ہیں تو پھر

کہاں سے انہیں منزل مقصود نظر آئے گی اور پھر یہ سامان بھی جتنا ہے دیکھنے کا یہ بھی ہمارا ہی تو دیا ہوا ہے، اس نے خود کہاں پیدا کیا ہے، اگر ہم روک لیں تو دیکھ بھی نہ سکے، چکھ بھی نہ سکے، تو ان طاقتوں کے بل بوتے پر ہمارے مقابلے پر آمرا رہے جس کے خالق ہم ہیں۔ تو حماقت اور جہالت واضح فرمائی گئی۔

انسانی ذوات و صفات کی معطی ایک ہی ذات ہے..... اس کو قرآناً: قُلْ هُوَ الذِّیْ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کہہ دیجئے اے پیغمبر! صلی اللہ علیہ وسلم کہہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا وہ ہے اور پیدا بھی کیا اس شان سے کہ جن قوتوں پر بنا کر تے ہو وہ اس نے رکھیں۔ سننے کی طاقت اس نے رکھی، دیکھنے کی طاقت اس نے رکھی، بوجھنے کی طاقت اس نے رکھی، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے مگر قَبْلَ مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں اللہ کے، کہ ان نعمتوں کو نعمت سمجھیں بس یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ملکیت سے کون ہے دینے والا؟

تو نہ شکر کا کام ہے نہ حمد کا کام ہے، تو جب حمد و شکر نہیں اس واسطے اس کا استعمال بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ ادھر عقل لڑاتے ہی نہیں قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ یہ تو ہیں قوی اور فرماتے ہیں یہ جو قوتیں ہیں اب خود اپنی ذات کو دیکھ لو جس میں یہ قوتیں رکھی گئیں، وہ ذات کہاں سے آئی؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے، ہم تو خود ہی نہیں بنے تو اس کو فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ آپ فرمادیتے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکھیر دیا عجیب اعجازی شان سے کہ ایک نقش واحد کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور اس کے ذریعے سے اربوں کھربوں انسان پوری زمین میں نکھیر دے تو یہ نکھیرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟

ہم نے ہی تو تمہاری ذات کو دنیا کے اندر بھیجا تو ذات جب ہم نے بھیجی تو ذات میں جو کمالات رکھی ہیں، نشا، دیکھنا، عقل، یہ بھی تو ہم ہی رکھنے والے ہیں جو ذات کا دینے والا ہے وہ صفات کا دینے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات تو تم بناؤ اور صفات میں ہم تمہارے تابع ہو جائیں یا ذات ہم بنائیں اور صفات تم رکھ لو جو ذات بنائے گا وہی صفات بنائے گا۔

سارے بیان کا حاصل..... تو حاصل یہ نکلا کہ اگر اللہ کی قدرت پر غور کرو تب بھی جواب موجود ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور عبرت پکڑو اور اگر عقل سے غور کرو تو عقل بھی بتلاتی ہے کہ دینے والا جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مگر حسن پر غور کرو تو، پرندوں کو دیکھ لو وہی ہے اوپر لے جانے والا، وہ پتھروں کو اوپر لے جا کر برسائے گا، اگر تاریخ پر غور کرو تو پچھلوں میں ایسے واقعات پیش آچکے ہیں، لیکن جب نہ تاریخ سامنے رکھو، نہ آنکھ، کان کھول کر دیکھو، نہ عقل سے دیکھو، نہ ایمان لاؤ تو سوائے ہٹ دھرمی کے اور کیا ہے.....؟

انسان کی کٹ جتنی..... اس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو یا مستعد بن رہے ہو ہزار سے عذاب اٹھانے کے لیے تو ہم عذاب بھیجنے والے ہیں۔ ہم نے دنیا میں بھی عذابات دیئے ہیں قیامت کا دن بھی رکھا ہے کہ اس میں آخری طور پر

عذاب دیں گے۔ اب آگے جبکہ یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ گویا جب تم عذاب ہی چاہ رہے ہو تو اچھا تیار رہو عذاب کے لیے مگر مصیبت یہ ہے کہ انسان کی کٹ جتنی پرک تیار ہونے کے باوجود پھر تیار نہیں وَیَسْأَلُونَكَ مَنِ هَذَا الَّذِي أُوْعِدُوا قُلْ هُوَ عَذَابُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَأْخُذُ بِالْبَاطِلِ اے اللہ! صاحب! وہ عذاب کب کو آئے گا، وہ قیامت کب آئے گی؟... اب اس پر بھی یقین نہیں کرتے والا ہے اس لیے کہ یقین کا سبب اور اسباب تو پیدا کیے نہیں۔ اس سے کام نہیں لیا تو قیامت کی دھمکی دی تو اب قیامت مانگنے کو تیار کہ مَنِي هَذَا الْوَعْدِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.....

اثبات قیامت یہاں سے پھر آگے قیامت کا اثبات شروع کیا کہ آخری سزا کے لیے قیامت کا دن تیار ہے۔ دنیا میں جب تک گزار رہے ہو مگر ازلو، یہاں بھی عذاب آئے گا، اور وہاں بھی عذاب آئے گا، یہاں کے عذاب کو ممکن ہے کہ تھوڑا بہت اسباب کے ذریعے نال لوگوں کو دہلے گا نہیں، لیکن قیامت کے دن تو کوئی صورت ہی نہیں ہے ٹٹنے کی، وہ تو آنے والا ہے چاہے اسے مانگو تم، چاہے نہ مانگو، اس واسطے آگے قیامت کے ثبوت اور قیامت کے اثبات پر بحث فرمائی ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَلَافَتْ بَيْنَهُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَنَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ مَعِيَ أَرْزِقُهَا ۚ لَنْ يَجْهَرَ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ إِلَهِمْ ۝ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَتَسْلَمُونَ ۚ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَصْحَابُ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيهِمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝

”اور کہتے ہیں کب ہو گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کہہ! خبر تو ہے اللہ کے پاس اور میرا کام تو یہی ڈرنا دینا ہے کھول کر پھر جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آؤ گا تو مجبوز جائیں گے منہ منکروں کے اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے تو کہہ! بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو! اللہ اور میرے ساتھ دالوں کو یا ہم پر رحم کرے پھر وہ کون ہے جو چھائے منکروں کو عذاب دردناک سے تو کہہ! وہی رخصت ہے، ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا، سو اب تم جان لو گے کون بڑا ہے صریح بہکانے میں، تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک، پھر کون ہے جو لانے تمہارے پاس بانی تھرا؟“۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو قیامت سے ڈرایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی تو اس زندگی کے لیے اس زندگی میں کچھ کر لیا سامان تو اچھی زندگی..... راحت ہے کئے گی اور مگر نہ کیا یا برا سامان مہیا کیا تو اچھی زندگی تکلیفوں میں سکے گی۔ اور چونکہ وہ اچھی زندگی دوائی اور ابدا ہے۔ اس لیے راحت کا سامان کیا تو راحت بھی دوائی ہوگی اور مصیبتوں کے سامان کر لیے تو وہ مصیبتیں بھی دوائی اور ابدا رہیں گی، جو کالے نہیں نکلیں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو پیش

فرمایا تو اس پر قوم نے جھٹلا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی شکایت فرمائی حق تعالیٰ نے کہ **وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ** ۵

یہ جو آپ لوگ قیامت سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں وہ کب کو آئے گی، وہ آکیں نہیں جاتی قیامت؟ اگر ہو تو اسے لے آئیے جلدی سے، برسوں برس سے صدیوں سے ہزاروں برس سے وعدہ دے دے رکھے ہیں آپ نے کہ دنیا ختم ہوگی تب وہ آئے گی تو اسے اگر آتا ہے تو وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتی تاکہ آپ کو بھی ہمیں جھٹلانے کا موقع نہ رہے۔ قیامت سامنے آ جائے تو مجبور ہو کر ہم یقین کر لیں۔ یہ سوال کیا کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب آئے گی وہ قیامت؟

قیامت کے سوال کا منشاء..... اس سوال کا منشاء وہ ہو سکتے ہیں اور تھے بھی وہ، ایک تو یہ کہ بعض قیامت ہی کے منکر تھے کہ کوئی زندگی اگلی آنے والی نہیں ہے..... ان کے مزاجوں میں دہریت تھی، نہ وہ اس عالم کی ابتداء کے مقرر تھے نہ انتہا کے مستحق تھے کہ بس یونہی چلا آ رہا ہے قصہ، یونہی چلتا جائے گا ابد الابد تک **مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُمُّ**

یہ زندگی ہماری، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں یونہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یونہی دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے تو زمانہ ہمیں زندگیاں دے رہا ہے زمانہ ہی آتا ہے، وقت گزرتا ہے موت آ جاتی ہے، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ نہ قیامت ہے نہ کوئی ابتداء ہے اس عالم کی، تو کچھ دہر یہ مزاج تھے کہ جو شروع ہی سے منکر تھے قیامت کے۔ منکرین قیامت..... جیسا کہ فلاسفہ یونان، وہ بھی منکر ہیں قیامت کے، وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے دنیا اور ہمیشہ اسی طرح چلی جائے گی، نہ کوئی ابتداء ہے اس عالم کی، نہ کوئی انتہا ہے اس عالم کی۔

فلاسفہ ہند یہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ ابتداء بھی نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں ہے اور اگر ہے بھی انتہا تو وہ انتہائیں بھی ہزاروں آئیں گی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ارب اتنے کھرب اتنے کروڑ اتنے لاکھ برس تک یہ قائم رہتی ہے دنیا اور پھر پر لو آ جاتی ہے۔ قیامت آ جاتی ہے، عالم مٹ جاتا ہے اور بل بھر میں پھر از سر نو بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چار بیسی یعنی جو سب سے اول پیدا ہوتے ہیں تہت کے پہاڑ وہ ہیں، ان پر ریت اترتا ہے۔ پھر دنیا چلتی ہے اور چار ارب اور چار کھرب اور چار کروڑ برس تک پھر چلتی رہے گی۔ پھر پر لو آئے گی اور پھر از سر نو، تو رواج ان کے یہاں گنہی کی متعین ہیں وہی لوٹ پھیر کر آئے جاتی ہیں۔ وہ مختلف جون بدلتی رہتی ہیں تو ابتداء و انتہا کے یہ بھی قائل نہیں اور فلاسفہ یونان بھی قائل نہیں یعنی جتنے بھی بدنگان عقل ہیں وہ قائل نہیں ہیں قیامت کے۔ ان کا خدا ان کی عقل ہے، ان کے نظریات ان کے عقائد ہیں۔ اس واسطے ان کے عقائد میں یہ چیز آئی نہیں کہ اس عالم کی ابتداء ہے، تو وہ درحقیقت خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں اور کائنات کی انتہا کے بھی منکر ہیں تو ایک نمونہ عرب میں موجود تھا جو قیامت کے منکر تھے تو ایک منشاء تو ان کے سوال کا استہزاء اور مسخرہ پن ہے کہ جو چیز آنے

والی نہیں ہے آپ خواہ مخواہ اس سے اصرار ہے ہیں، نہ قیامت آوے، نہ عالم ختم۔

بعض قائل تھے قیامت کے گمراس کے مقصد سے واقف نہیں تھے کہ حقیقت کیا ہے قیامت کی۔ اس کی جہالت کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا تم سفر آئیز کہ منعی هذا الفوز غلب کو آئے گی وہ قیامت۔ تو قیامت کی حقیقت پیش نظر نہیں یعنی یہ پیش نظر نہیں تھا کہ ایک زندگی ختم ہو کر اس کے ثمرات اگلی زندگی میں نکلیں اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک عالم ختم کیا جائے اور دوسرے عالم کی بنیاد ڈالی جائے۔ تاکہ مجموعہ بنی آدم کی نتائج دیکھنے کا موقع ملے اچھے اور برے۔ یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک جہان بدل کر دوسرے جہان نہ لایا جائے، تو بعضے اس حقیقت کے منکر تھے تو قیامت کے قائل تھے مگر حقیقت سے لاعلم تھے اس واسطے یہ سوال کیا کہ کب کو آئے گی وہ قیامت؟

تعد قیامت..... لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا انکار ہو یا قیامت کے مقصد کا انکار ہو، یہ اپنی بھی تکذیب ہے، اور مشاہدات کی بھی تکذیب ہے، خود اپنے دیکھنے کو جھٹلاتا ہے اس واسطے کہ قیامت ایک ہی نہیں ہے بلکہ کئی ہیں قیامتیں، ایک قیامت شخصی ہے اور ایک قیامت قرنی ہے، اور ایک قیامت کلی ہے۔ شخصی قیامت ہر شخص کی موت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ فَاتَتْ قِيَامَتَهُ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو چکی۔ تو یہ شخصی قیامت ہے کہ ہر شخص کے اوپر آ رہی ہے یعنی ایک زندگی ختم ہوتی ہے اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو شخصی زندگی ہے، شخصی موت ہے اور شخصی قیامت بھی۔

دوسری قیامت ہے قرنی، یعنی ایک نسل کا اختتام جس کا اندازہ تخمینہ سو برس ہے، سو برس کے اندر اندر ایک نسل ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نسل کا آغاز ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی فرد کی عمر اطفال سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ سو سو برس ہو جائے تو ایک فرد کا نام زمانہ نہیں ہوتا، زمانہ کہتے ہیں اکثریت کو کہ ایک نسل کی نسل آ جائے اور نسل کی نسل ختم ہو جائے، ایک آدمہ فرد رہ جائے تو اس سے نسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایک صدی گویا رکھی گئی ہے ایک نسل کے لیے تخمینہ طور پر۔ اسی واسطے حدیث میں تجدید کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے کہ دین کو تازہ بہ تازہ کیا جائے گا۔ تو ہر صدی کے اوپر مجدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس امت میں تو نبی نہیں آئے گا۔ اس امت میں یہ نبوت آخری ہے لیکن مجدد دین آئیں گے ہر سو برس کے بعد اللہ تعالیٰ مجدد پیدا کریں گے کہ لوگ اپنی خود رانیوں سے دین میں جو غلطی مٹا کریں گے، کچھ بدعات ملاویں گے، کچھ منکرات، مجدد آکر پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دے گا اور پھر از سر نو دین تازہ بہ تازہ ہو جائے گا..... اس لیے وعدہ دیا گیا ہے کہ ایک طبقہ ہمیشہ اس امت میں حق پر رہے گا کبھی حق منقطع نہیں ہو گا اس سے وہی ایک بیج کی مانند ہو گا اس میں سے کوئی نہیں پھوٹیں گی اور نبی شاخیں پھر ابھر آئیں گی اور مجدد دین آکر دین کی تجدید کریں گے۔ اِنَّ السَّاعَةَ يَنْبَغُ لِهَيْدِهِ الْاُمَمَةُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ بَعْدِهِ لَهَا دِيْنُهَا ①

① السنن لابی داؤد، کتاب الملاحم، باب ما یذکر فی قرون العاتۃ ج: ۱۱ ص: ۳۶۲.

ہیں، ایک پتھر دکھا صحیح سالم وہ ٹوٹ گیا، اس کی ہیئت کذا کی مٹ گئی، درخت ہیں ان پر موت طاری ہوتی ہے۔ بعض درخت کی عمر سال بھر ہے۔ جیسے پودے سال بھر میں اگا، اس کے بعد نئی شاخ پھوٹ آئی۔ یا کیلا ہے سال بھر رہا ہے اس کے بعد مٹ گیا بعض درختوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ بعضوں کی سو سو برس ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ بنی آدم میں عمریں مختلف ہیں نباتات میں بھی مختلف ہیں۔ تو نباتات بھی مرتے ہیں، جنات بھی مرتے ہیں حیوانات بھی مرتے ہیں انسان بھی مرتے ہیں، تو جب اس عالم کے سارے اجزاء موت کو قبول کرتے ہیں تو عقل بتلاتی ہے کہ مجموعہ بھی قبول کرے گا اور اس کے اندر موت آنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو جو لوگ روزاندہ دیکھتے ہیں قیامت کو آتے ہوئے وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں مجموعہ قیامت کا یہ تو اپنے مشاہدہ کو بھلا تا ہے۔

تو قیامت کا انکار کرنا خود اپنی تکذیب کرنا ہے اپنا انکار کرنا ہے۔ ورنہ جو منکر ہیں قیامت کے انہیں چاہیے کہ وہ مرانہ کریں اور ملک الموت کا مقابلہ کریں اور کہہ دیں کہ ہم میں موت آنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم میں تو ابد الابد تک رہنے کی صلاحیت ہے لہذا ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ اس پر قادر ہوتے تو عالم کے بارے میں بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس عالم پر بھی موت نہیں آئے گی، جب اس کے اجزاء پر بھی نہیں آتی تو کل پر بھی نہیں آئے گی لیکن جب آتی ہے اجزاء پر کل پر آنا ممکن ہے اس واسطے یہ اپنے مشاہدے کی تکذیب ہے۔

شخصی قیامت کے تعین نہ ہونے کے باوجود اگلے سامان کرتے ہو تو عالمی قیامت کے تعین نہ ہونے پر بھی اگلے سامان کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کا مقصد پیش نظر نہیں ان کے جس سے وہ انکار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ قیامت کا مقصد یہ ہے کہ پہلی زندگی میں کچھ سامان کیا جائے تاکہ اگلی زندگی میں وہ کارآمد ثابت ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس موت کا علم بھی ہو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ختم ہوگی تو آدمی اگلی زندگی کا سامان کرے گا۔

مثلاً ایک شخص مرتا ہے تو کیا وہ اپنی زندگی میں اس کی فکر نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں تاکہ کل کو آنے والے مجھے برا بھلا نہ کہیں، اس واسطے آدمی جائیداد خریدتا ہے، تجارتیں قائم کرتا ہے، کپنیاں بناتا ہے کہ میں ہی نہیں میری اولاد کے کام آئے، یہ اس کو یقین ہے کہ میں اس عالم سے گزر جاؤں گا تو میری نسل ہمیشہ میں نہ پڑے۔ احادیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ”تم بچائے اس کے کہ مرتے وقت اولاد کے ہاتھ میں بھیک کا ڈھونگھا دے جاؤ، یہ بہتر ہے کہ ایسا سامان کر جاؤ کہ تمہاری اولاد خوشحالی کی زندگی بسر کرے“

یعنی تنہا اپنی فکر نہ کرو بلکہ اپنی اولاد کی بھی کرو، تو اولاد کی فکر آدمی اسی زندگی میں تو کرتا ہے اور کرتا ہے اگلی زندگی کے لیے کہ جب میں نہ ہوں جب بھی ہو کیا وہ یہ پوچھا کرتا ہے کہ صاحب! پہلے یہ بتا دو کہ کون سے دن، کون سی تاریخ میری موت آئے گی، جب میں اولاد کے لیے سامان کروں وہاں مطلقاً اتنا کافی ہے کہ موت کا علم ہو کر آئے گی ضرور کب آئے گی؟ کون سی تاریخ؟....

یہ ضروری نہیں جبکہ تم اپنی شخصی زندگی کو جانتے ہو کہ ایک زندگی میرے بعد آئے گی، مجھے نیک نامی کا سامان کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ موت کے وقت کا علم ہو تو مجموعہ علم کی موت میں کیوں سوال کرتے ہو کہ متسی هذا الموعظہ یہ کون سی تاریخ کو آئے گی قیامت؟؟ بھی جیسے ہمیں شخصی قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مجموعہ قیامت کا بھی علم نہ ہوں تاریخ کا تو اس میں کیا نقصان بیٹھتا ہے؟ وہاں بھی بلا تاریخ کے علم کے اگلے سامان کرتے ہو، یہاں بھی تم اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کا سامان قیامت کے دن کے لیے کرو، وہاں تاریخ نہیں پوچھتے یہاں کیوں پوچھتے ہو؟

وہاں کیوں نہیں کہتے کہ صاحب! موت کب آئے گی، پہلے مجھے یہ علم ہو کہ جنوری کی فلاں تاریخ میں میرا انتقال ہوگا جب تو میں اپنی اولاد کے لیے کچھ آئندہ کا سامان کروں اور اگر یہ علم نہ ہو تو مرنے دو، اولاد کو بھی جانے دو، جب وہاں سوال نہیں کرتے یہاں بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرنی قیامت قائم ہوتی ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی ہے یہ نسل بھی تو سامان کرتی ہے کہ ہماری اگلی نسلیں ٹھیک رہیں، اگر کسی نسل میں حکومت ہے تو وہ اپنے دم بھر صحیح کرے گی کہ میرے خاندان میں باقی رہے یہ حکومت میری قوم میں باقی رہے، دوسری قوم اس پر غالب نہ آئے تو کیا وہ یہ پوچھا کرتی ہے کہ ایک صدی کی کون سی تاریخ کون سے منٹ پر ہماری قوم ختم ہوگی جب تو ہم سامان کریں اگلی نسل کے لیے اور جب معلوم نہ ہو تاریخ تو نہ کریں، کوئی اس کی فکر نہیں کرتا، اسے اتنا معلوم ہے کہ سو برسوں میں اندازاً ایک نسل گزر جائے گی اسے اگلی نسل کی فکر کرنی چاہیے، وہاں وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ متسی هذا الموعظہ۔ یہ کب کو آئے گی، کون سی تاریخ ہوگی؟ جب وہاں بلا تاریخ کے علم کے اگلی نسلوں کا بندوبست کرتے ہو تو یہاں بلا علم تاریخ کے کیوں نہیں کرتے قیامت کا بندوبست؟ قیامت کے بعد کی زندگی کی کیوں نہیں فکر کرتے، معلوم ہوا کہ سوال تمہارا بھل ہے، محض نالی منول کے لیے یہ سوال کر رہے ہو، کوئی معقول سوال نہیں ہے، اگر معقول ہوتا تو شخصی موت میں یہ بھی سوال کرتے اور قرنی موت میں بھی یہ سوال کرتے لیکن وہاں نہیں کرتے۔ اسے غیر معقول جانتے ہو تو کلی قیامت میں اس سوال کو کیوں تم نے معقول سمجھا؟ یہاں بھی غیر معقول۔

مقصد قیامت تو اصل میں قیامت کے مقصد کا علم نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس زندگی میں کچھ کر جاؤ تاکہ اگلی زندگی میں کام آئے یہ ایک مقصد ہے۔ یہ شخصی قیامت میں بھی ہے قرنی قیامت میں بھی ہے۔ کلی قیامت میں بھی ہے تو یہ تو اس کا علم نہیں یا جان بوجھ کر اپنے کو جاہل بنا رکھا ہے۔ ناں منول کر کے دعوے کو رو کرنا ہے۔ اس واسطے سوالات کرتے ہو، تو حاصل یہ نکلا کہ قیامت کا آنا یہ آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ روزانہ قیامتیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب مشاہدہ ہے تو پھر انکار کرنا اس کا، جھٹلانا ہے اپنے مشاہدے کو وہ اپنی تکذیب ہے، وہ خدا کی تکذیب نہیں، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے وہ اس درجہ کا ہے کہ کوئی جھٹلا سکے۔ اسے جھٹلانے والا اپنے کو جھٹلا رہا ہے۔ جیسے ایک موقع پر فرمایا کہ اِنَّ السَّافِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ۔ یہ جو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں درحقیقت

اپنے نفسوں کو جھٹا رہے ہیں اپنے کو دھوکے میں ڈال رہے، تو مشاہدہ کا انکار وہ خود اپنا انکار ہے جب آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ قیامتیں روزانہ ہیں۔ تو پھر قیامت کا انکار وہ اپنے مشاہدے کی تکذیب ہے اور اپنی آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلانا یہ اپنے کو جھٹلانا ہے خدا کو جھٹلانا نہیں، وہ بری ہے اس سے کہ کوئی جھٹلائے اس کو، یہ تو مشاہدہ ہے۔

قیامت قیامت کا عقلی ثبوت..... اور جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عقل بھی اس کی مؤید ہے کہ قیامت آتی ہے، عقل خود شاہد ہے اس واسطے کہ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ جو چیز مخلوق ہوتی ہے چند اجزاء سے جب تک کہ اسے توڑ کر اجزاء الگ الگ نہ نکالے جائیں وہ نفع نہیں دیتی، جب تک کہ الگ الگ چیزوں کو نفع پہنچاتے ہیں تو مجموعہ کو توڑ پھوڑ کر جب تک اجزاء الگ الگ نہیں کر دیئے جائیں گے وہ نفع بخش ثابت نہیں ہوں گے۔

اس کی مثال کھیتی ہے۔ ایک کسان نے کھیتی بوئی جو، اور چھ مہینے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، چھ مہینے کے بعد کھیتی لہلہا اٹھی، آٹا کھیں بھی اس کو دیکھ کر مسرور ہو رہی ہیں اور کاشتکار کا دل بھی خوش ہے کہ اب میرے لیے موقع آ گیا ہے۔ میرا گھر بھرے گا، بہت خوش، لیکن جب کھیتی پک گئی اور دانے پختہ ہو گئے تو وہی کسان جس نے خون پسینہ ایک کر کے اس کھیتی کو پروان چڑھایا تھا۔ درختی لے کر خود ہی اسے کاٹنا شروع کر دیا اور ساری کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کاٹ ڈالا پھر اسی پر بس نہیں کہ کھیتی کو کاٹ کر کھلیان میں جمع کیا اور اس کے بعد مثل چلا کے اسے چکنا چور کرنا شروع کیا، ریزہ ریزہ کر دیا..... پھر اسی پر بس نہیں کرتے کسان کہ بھی کاٹا تھا کانٹے کے بعد خود اپنے پیروں سے نہیں بلکہ بیلوں کے پیروں سے روند دیا، اس کے بعد قتال میں لے کر اڑا کے ہیں جو ساری کھیر کر الگ الگ ہو جائے..... اگر کوئی کاشتکار سے یوں کہے کہ بے وقوف! چھ مہینے کی خون پسینہ کی کمائی تیری، تو نے ہی تو اسے آباد کیا تھا، پروان چڑھایا تھا، اور بے وقوف اپنے ہی ہاتھ سے اس کو اجاڑ دیا، یہ تو نے بڑی غلطی کی، غیر معقول بات کی، اپنی پروان چڑھائی ہوئی کھیتی کو کاٹ ڈالا اور ریزہ ریزہ چکنا چور کر دیا، تو وہ یہ کہے گا کہ بے وقوف تم ہو سوال کرنے والے، میں نے عقل مندی کا کام کیا اس لیے کہ میری کھیتی میں بھوسہ اور جو مخلوط تھے۔ بھوسہ غذا ہے، بیلوں کی اور جو غذا ہے انسانوں کی، جب تک میں کاٹ کر اسے چکنا چور نہ کروں بھوسہ الگ نہیں ہو سکتا تھا دانے سے، جب میں نے الگ کر دیا تو بھوسہ تو صیغیا جانوروں کے پیٹ میں اور دانہ گیا انسانوں کے پیٹ میں اپنے اپنے ٹھکانے پر ہر چیز پہنچ گئی۔ مجموعی کھیتی اگر نہ توڑی جاتی، نہ چکنا چور کی جاتی تو ہر ایک کو اپنی اپنی غذا نہیں مل سکتی تھی۔ یہ جواب معقول ہو گا اس کا اور سوال نامعقول ہو گا۔

فرماتے ہیں "الذُّنُبُ مَرْزُوعَةٌ اِلَّا بِحِرَّةٍ" ① یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں کفر اور اسلام، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ سب رلا ملا چل رہا ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ایک دوسرے کے منافی ہیں مگر یہاں رلی ملی چل رہی ہیں ایک تھانی دلائل پیش کرتا ہے، ایک باطل پسند کچھ بیخ سازی کر کے حق کو لاکر باطل میں ملا کر پیش کرتا ہے،

① حدیث کی تخریج گزربھی ہے۔

وہ اپنے باطل کو حق ثابت کر رہا ہے بہت لوگ جو زیرک ہیں دانش مند ہیں وہ تو اصلیت کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ مگر ہزاروں بہک بھی جاتے ہیں اور پھر دلائل کو ایسی طرح سازی سے پیش کریں گے لوگ کہ اہل حق تو بے چارے بیٹھے رہ جائیں گے اور باطل کو فروغ ہو جائے گا تو دنیا میں حق اور باطل، حق اور جھوٹ، اخلاص اور فحاش، کفر اور اسلام سب غلط ملط چل رہا ہے اور ہر ایک مدعی ہے کہ میں حق پر ہوں، الگ نہیں ہے کہ دودھ الگ ہو، پانی الگ ہو، فصل لڑا کر غور کرو تو الگ ہوتا ہے ورنہ دیکھنے میں بالکل یکساں ہیں، ہیرا بھی یکساں ہے اور کچ کا ٹکڑا بھی یکساں ہے۔ اب جو ہری تو کم ہوتے ہیں جو ہیرے کو الگ کر دیں اور کچ کے ٹکڑوں کو الگ سارے تو جو ہری نہیں وہ کہیں گے بھئی یہ جو فٹلی ہے، یہ بھی وہی ہے اصلی ہے وہ بھی نہیں تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں غلط ملط، حق تعالیٰ نے اس دنیا کی کھیتی کو پردان چڑھایا، ہزاروں ہزار برس سے اس کو پانی دیا، سیخا لہلہا اٹھی اور قیامت کے دن اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ چکنا چور کر کے تیار و بر باد کر دیں گے، آسمان نیچے گر پڑے گا، چاند سورج کے ٹکڑے، زمین کے ٹکڑے، پانی، یہ سب گنڈھ ہو کر غلط ملط ہو جائے گا۔

اگر کوئی حق تعالیٰ سے سوال کرے کہ آپ ہی نے تو اس کھیتی کو پردان چڑھایا تھا، ہزار ہا ہزار برس آپ کی قدرت نے اسے سیخا اور بنایا اور اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ دیا، فرمائیں گے اس میں کفر اور اسلام، حق و باطل ملا ہوا تھا، اس میں حق اور حقانی لوگ یہ غذا ہیں جنت کی اور کفر اور کفر والے لوگ یہ غذا ہیں جہنم کی، جب تک اس کھیتی کو کاٹ کر اجزاء الگ الگ نہ کئے جائیں تو جنت کی غذا الگ نہیں ہو سکتی تھی، جہنم کی غذا الگ نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے اسے پردان چڑھایا تاکہ پک جائے، کھنے کے بعد اب غذا دینی ہے۔ جنت اپنی غذا مانگ رہی ہے۔

تو اسلام اور صاحب اسلام اس کو دیئے جائیں گے۔ اور کفر اور صاحب کفر جہنم کو دیئے جائیں گے، کھیتی اگر یونہی برقرار رہتی تو جنت بھی خالی رہتی، جہنم بھی خالی رہتی، حالانکہ اس عالم کو بھی بھرتا ہے، تو آج جنت خالی ہے، جہنم بھی خالی ہے، مگر دونوں مانگ رہے ہیں کہ میری غذا دیجئے، جنت بھی رات دن سوال کر رہی ہے کہ مجھے بھیجئے لوگ اور وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم بھر دیں گے..... اور جہنم بھی پکار رہی ہے کہ مجھے بھر دیجئے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاں بھر دیں گے، لیکن ذرا بھوک کو کال ہونے دو، ایک وقت گزر جائے، جب تکمیل کو پہنچ جائے گی بھوک تب غذا دیں گے تا کہ تمہارے اندر سرور پیدا ہو، بلا بھوک کے اگر کھا لیا تو وہ جہنم نہیں ہوگا اور اس کے لطف بھی محسوس نہیں ہوں گے، جب وعدہ پوری طرح کامل بن جائے اس وقت غذا دی جائے تو فرحت، سرور اور قوت کا باعث ہوتا ہے اور اگر اشتہاء صادق نہ ہو اشتہاء کا زب ہو، مانگتا رہے وعدہ اور بھرتے رہیں گے تو تیاریاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو کامل بھوک کے وقت جو چیز دی جاتی ہے وہ جیتی بھی ہے کھیتی بھی ہے اور مسرت کا باعث ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک وقت رکھا ہے اس وقت اس کھیتی کو کاٹ کر پکنا چور کر کے دانہ الگ نکال دیں گے، بھوسہ الگ نکال دیں گے بھوسہ جائے گا جہنم میں دانہ جائے گا جنت میں اس جہان میں دانہ ہے حق اور اہل حق اور بھوسہ ہے کفر اور اہل کفر۔

کیوں نہیں آجاتی تو معلوم ہوا کہ یہ سوال بالکل غیر معقول ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ معقول پسندی پر مبنی نہیں ہے صرف ڈھینگا ڈھانگی ہے ہٹ دھرمی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے حقیر کی بات، صرف ادھر ادھر کے سوالات میں الجھا دو، لیکن اللہ کے معاملات میں الجھاوا چلتا نہیں فوراً دودھ الگ ہو جاتا ہے پانی الگ۔

اس لیے کہ دین فطرت کا دین ہے اس کی تمام منقول چیزیں معقول بھی ہیں، جب عقل اور نقل سے ثابت ہو تو دوسرا مجبور ہو کر چپ ہو گا اور معقول ہی اس کا تائید ہو گا، تو قرآن کریم میں پہلے تو ان کا سوال نقل کیا وَتَحْشُرُونَ مَتْنٰی هٰذَا الْاَوْعَدُ۔ کہتے ہیں کہنے والے کہ صاحب وہ کب کو آئے گی قیامت؟ اِنْ تَحْكُمْتُمْ صٰلِحِيْنَ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تا کب کو آئے گی کوئی تاریخ بتاؤ یا آج ہی لے آؤ اس قیامت کو، حق تعالیٰ نے ان کو دفع کرنے کے لیے جواب دیا کہ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ اے پیغمبر فرما دیجئے بھی مجھے کچھ خبر نہیں کب آئے گی، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آئے گی، کب آئے گی، لیکن ہی تاریخ میں آئے گی تو یہ علم اللہ کو ہے، یہ مجھے علم نہیں۔

کلی قیامت کا علم نہ دینا ہی قرین مصلحت ہے..... اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اس واسطے کہ اگر قیامت کا علم دے دیا جاتا کہ دس ہزار برس کے بعد آئے گی تو جتنی سنیں اس سے پہلے ہوتیں وہ تو مطمئن ہو کر بیٹھ جاتیں کہ بھی ہمارے اوپر تو قیامت آئے گی نہیں، جن پر آئے گی وہ بھگت لیں گے لہذا ہم تو آزاد ہیں جو چاہے کریں، حرام ہو حال ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، پھر اس وجہ ڈھٹائی میں مبتلا ہوں گے کہ کسی کو عمل صالح انجام دینے کا ہوش نہیں ہو گا۔

سوائے اس کے کہ کچھ فکر اس نسل کو ہو شاید جس کے اوپر قیامت آتی، تو ایک تو اس میں یہ معذرت تھی کہ قیامت کی تاریخ بتا دینے میں جو تاریخ سے بعید لوگ تھے، وہ بے فکر ہو کر دنیا کی زندگی کو تباہ کر لیتے اور عمل صالح کی انہیں توجہ نہ ہوتی۔ لیکن جبکہ ان کو اتنا علم ہے کہ آئے گی تاریخ کا علم نہیں تو ہر وقت ایک خطرہ لگا ہوا ہے کہ معلوم نہیں کہ کب قیامت قائم ہو جائے، اور جب قیامت آنے والی ہے تو بھی اپنی زندگی کو درست کر لو، اس کی فکر کرو۔ اس کے لیے کچھ سامان کرو تو علم نہ دینے ہی کے اندر مصلحت ہے کہ انسان نیکی کرنے میں آمادہ رہے، علم ہو جانے کے بعد پانچکی چھوڑ دینا یا اتنا خائف ہو گا کہ نیکی سے معطل ہو جائے گا۔

قیامت شخص کا علم دے دیا جاتا تو دنیا کی ترقی موقوف ہو جاتی جیسے ہر انسان کی قیامت!..... حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ کسی کو اس کی موت کا علم نہیں دیا۔

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ الشَّاعِبِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا تَأْتِي ۚ اَوْ هِيَ تَمُوتُ ۚ ① کسی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کب مرد ہو گا اور کہاں انتقال کروں گا، اس میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ اگر ہر انسان کو مطلع کر دیا جاتا کہ تیری عمر ساٹھ برس کی ہے تو اس تو اس کی زندگی اخیر نہ ہو جاتی، ہر روز گنتا کہ آج ایک دن کم ہو گیا، آج دو دن کم ہو گئے۔ پھر نہ نیکی کرتا نہ بدی

کرنا، وہ تو ہر وقت لرزتا رہتا کا پتھر پتھر اور زندگی اجیرنا ہو جاتی اس کی۔ نہ کھانے میں لطف، نہ پینے میں لطف، تو جب سارے ہی انسان ایسے ہی ہو جاتے تو نظامِ عالم تباہ ہو جاتا، نہ ترقی کی سوجھی نہ تمدن کی سوجھی نہ دنیا کو آباد کرنے کی سوجھی، بس ہر شخص بیٹھا ہوا کا پتھر پتھر لرزتا رہتا، کسی کے پاس جاتے کہ بھی کیوں کا پیہ رہے ہو؟ کہ بھی میری زندگی کے ایک سوا پچاس دن رہ گئے ہیں دوسرا کہتا کہ میاں میرے تو چالیس ہی رہ گئے۔ تیسرا کہتا میرے تیس ہی رہ گئے تو ایک دوسرے سے دکھڑا دکھڑا کرنے میں گزارتے۔ نہ عمل، نہ تانا نہ دنیا آباد ہوتی اور فسادِ خداوندی ہے کہ دنیا کا نظام بھی چلے اور دنیا سے تمدن بھی چلے۔ اس تمدن میں رہ کر ہی تم دین بنا سکتے ہو اس لیے دنیا کی آبادی ضروری ہے اور وہ ہو نہیں سکتی تھی جبکہ موت کے وقت سے تمہیں غافل نہ بنایا جائے، یہ علم تو رہے کہ آنے والی ہے یہ نہ ہو کہ کب آنے والی ہے، تم سے وقت کا اور تاریخ کا چھپانا ہی مصلحت ہے اسی طرح سے قیامت کلی کے وقت کو چھپانا مصلحت تھا، اتنا علم دے دیا جتنا ضروری تھا کہ آئے گی قیامت اور یہ جہاں ایک دن ختم ہو جائے گا تو جتنا علم دیا وہ بھی معقول اور جتنا نہیں دیا وہ بھی معقول۔

انکارِ معقول اپنی ہی تکذیب ہے..... اور ظاہری بات ہے کہ معقول کا انکار وہ اپنی عقل کا بھی انکار ہے وہ اپنے کو بھی جھٹلاتا ہے، حق تعالیٰ کی تکذیب نہیں بلکہ اپنی تکذیب ہے وہ تو بری ہے تکذیب سے ان کا ہر دلوںی سچا ہے تو اپنے کو جھٹلا رہا ہے آدمی جبکہ ایک معقول بھی علم کب آئے گی؟ یہ اللہ کے پاس ہے جب تکفیروں کو بھی خبر نہیں دنی گئی اس کی تو میری اور آپ کی حقیقت کیا کہ ہمیں اس کا علم دیا جائے آگے فرمایا۔ اِنَّمَا اَنَّا نَذِيرُ مُبِینِ علم اللہ کے پاس ہے میں تو ڈرانے والا ہوں۔ اتنا علم مجھے دیا گیا ہے کہ آئے گی قیامت تو اسے پیش کر کے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ جب آنے والی ہے تو کچھ سامان کر لو اس کے لیے۔

عقل کی گمراہی..... جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ "اَعْمَلْ لِلْذُّنْبِ بِمَقْدَارٍ بِمَا تَنْتَظِرُ فِيهِ وَاعْمَلْ لِلْاٰخِرَةِ بِمَقْدَارٍ بِمَا تَنْتَظِرُ فِيهِ" ①

دنیا کے لیے اتنا سامان کر، جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا سامان کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے چند دن تو یہاں تھوڑا بھی کافی ہے۔ آخرت میں رہنا ہے ابد الابد تک تو وہاں کے لیے لہذا سامان کرنا چاہیے۔ انسانوں نے انکار کر دیا کہ جہاں ابد تک رہنا ہے وہاں کا تو کوئی سامان نہیں کر رہے اور جہاں چند دن رہنا ہے وہاں کے سارے سامان کر رہے ہیں، تو یہ عقل کی گمراہی ہے، عقل کا کھوٹ ہے۔ ہونا چاہیے تھا برابر تو آپ نے فرمادیا کہ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَّا نَذِيرُ مُبِینِ علم اللہ کے پاس ہے کہ کوئی تاریخ ہے قیامت کی، میں تو ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اس لیے کہ مجھے آئے گا علم دیا گیا ہے وہ علم میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہی علم مصلحت بھی ہے، تاریخ اور وقت کا علم تمہارے لیے مصلحت نہیں ہے۔

① یہ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے۔ مجھے حلیۃ الاولیاء ج: ۳ ص: ۱۷۳۔

کفار پر قیامت کے آثار..... اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جو مانگ رہے ہو کہ جلدی آجائے قیامت
فَلَمَّا زَاوَاهُ زُلْفَةً سَيِّئٌ وَّجْهًا الَّذِي كَانَ يَكْفُرُ مَا تَمَسَّكُوا بِهِ لَمَّا كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمَّا كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ
جائیں گے تمہارے، منہ سیاہ ہو جائیں گے تمہارے۔ کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بڑی آسانی سے تم مانگ رہے
ہو، آجائے قیامت، جب وہ آئے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ یہ تمہارا ہی ہوگا جیسے آج منہ نیسے ہوئے کہہ رہے ہو کہ
صاحب! لے آ قیامت کو، جب آئے گی تو چہرے بگڑ جائیں گے، چہلے بگڑ جائیں گے تمہارے۔

قیامت قیامت آنا فانا ہوگا..... اور وہ آئے گی، یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے مقدمات اس کے چلیں گے کہ چھ مہینے
پہلے کچھ اطلاعات دی جائیں اور چھ مہینے پہلے کوئی گڑ گڑا ہٹ ہو۔

وہ تو ہل بھر میں قائم ہو جائے گی وَمَا أَمَرَ الشَّاعِرُ إِلَّا تَكْلَيفُ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ قیامت کا آنا
تکلیف البصر جیسے نگاہ جھٹکتی ہے اتنے میں آجائے گی، کوئی پتہ پہلے سے نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا
ہے کہ دو آدمی کپڑا سکھا رہے ہوں گے رگمیز، ایک پلہ ایک ہاتھ میں ہوگا ایک پلہ دوسرے کے ہاتھ میں وہ اسے سکھا
رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔

حدیث میں ہے کہ ایک عورت آنا گوندھ رہی ہوگی گھر میں، اس کا ہاتھ آٹنے میں ہوگا کہ اچانک قیامت قائم
ہو جائے گی، یں بھر میں قائم ہوگی۔

نفع صور کی کیفیت..... صور جب پھونکا جائے گا جو عالم کی پناہ کا سبب ہوگا۔ ابتداء بہت اچھی آواز ہوگی کسی کو
وہم بھی نہیں گزرے گا، کہیں گے کوئی چیز ہے کوئی باجاء ہے کوئی چیز ہے نچ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھتی شروع ہو جائے
گی۔ جب آواز بڑھے گی تو اب لوگ چونگیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اُدھر ادھر دیکھیں
گے پھر کچھ کام میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اس میں درد کی سی آواز پیدا ہوگی۔ تو اب حیران ہوں گے،
پریشان ہوں گے، درد یک دم ہوتا ہے یہ تو قدرتی طور پر بڑھتا جا رہا ہے جب زیادہ درد ہوگی تو اب اضطراب اور
بے چینی پیدا ہوگی، جنگلوں سے گھروں میں آئیں گے، گھروں سے جنگلوں میں جائیں گے۔

جانور انسانوں میں، انسان جانور میں، کوئی کسی کو اپنی حالت کی خبر نہیں ہوگی اور اس کے بعد جب وہ انتہائی
بڑھے گی۔ حدیث میں ہے کہ جیسے سو گر جوں کے برابر ایک گرج ہوتی ہے مسلسل تو پھر کچھ پھٹے شروع ہوں گے۔
گرنے شروع ہوں گے۔ اور یہاں تک تو جائیں گے جب زیادہ آواز بڑھے گی تو پہاڑ پھٹنے شروع ہوں گے۔ سب
چیزیں ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ہو جائیں گی، دنیا میں بھی جب کوئی بم پھٹتا ہے تو دیواریں پٹی معلوم ہوتی ہیں اور
کھڑکیوں کے کواڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان بھٹے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اس کی بنیاد ہے کہ اصل میں روح جو
ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے تو تہ ہوائی اور آواز جو ہے یہ بھی ہوائی۔ یہ سانس زیادہ نکلتا ہے۔ وہی آواز کہلاتی ہے۔ تو

سانس کے ٹھوکنے کا نام آواز ہے، ظاہر بات ہے کہ جب آواز اور ہوا زیادہ گرم تھی ہوگی تو وہ جذب کرے گی چھوٹی ہوا کو تو یہ ارواح چونکہ ہوائے پیدا کی گئی ہیں جب اصل مادہ زروں پر آئے گا اور وہ آواز اور ہوائے تو روحوں کو جذب کرنا شروع کرے گا، روحیں ملتی شروع ہوں گی تو عرض قیامت قائم ہوگی صورت پھونکنے سے۔

اور صورت بدتر ہو چھوٹے کا تو جب وہ پھونکا جائے شروع ہوگا اور آواز آئے گی تو یہ نہیں کہ پہلے سے کچھ اطلاعات ہوں گی۔ یہ پہلے خطرات ہوں گے۔ وہ تو یوں بھرمیں قائم ہو جائے گی وَمَا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَقْرَبُ..... جتنی دیر میں نگاہ بھوکا تے ہو بلکہ اس سے بھی کم میں ایک دم اچھٹک جائے گی جیسے موت انسان کی اچانک ہی آتی ہے، یہ تصور اسی ہے کہ پہلے سے اطلاعات دی جائیں، بیمار بھی اگر آدمی ہوتا ہے تو یہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے منٹ میں موت آجائے گی، چل رہا ہے پڑی جب آتی ہے تو ایک دم نزع شروع ہو گیا، لوگ بھی سمجھ گئے کہ بھی مرنے کا وقت آگیا تو شخصی قیامت بھی اچانک آتی ہے، کل قیامت بھی اچانک آئے گی۔ اس کا علم دے دیا گیا۔

عمل کے لیے جتنا قیامت کا علم ضروری تھا وہ دے دیا گیا..... تو فرمایا: انما العلم عند اللہ اس کے دن تہ ریح کا علم تو اللہ کو ہے ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا علم ہے کہ وہ آئے گی اور وہ جی کافی ہے ہمارے عمل کے لیے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تم جو سمجھتے ہو کہ ہم نے آواز قیامت کو تو فُلَمَّازِ آذُہُ وَالْفَلْعُ بَسِیْثٌ وَجُؤُہُ الذِّیْنِ کُفْرًا وہ آجائے گی اچانک تو تمہارے حسیے بگڑ جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، تم اس حالت میں نہیں ہو گے جس حالت میں آج ہو کہ سمجھتے ہو، قیامت کو تم سمجھ نہیں رہے کہ ہے کیا قیامت؟ اس واسطے بڑے اطمینان سے مانگ رہے ہو۔ جیسے آدمی گھبرا کر بعض اوقات کسی مصیبت سے تنگ آکر موت کی دھمکے لگاتا ہے تو یہی جواب اس کا ہوتا ہے کہ بیوقوف پتہ نہیں ہے کہ موت کیا چیز ہے۔ وہ یوں سمجھ رہا کہ یہ مصیبت تو ہے بہت بری اور موت بڑی معمولی چیز ہے کہ موت آجائے گی تو مصیبت ٹل جائے گی۔ موت تو سب مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ سب سے بڑھ کر مصیبت ہے یہ تیری حماقت اور غلطی ہے کہ اس مصیبت سے تنگ آکر موت مانگ رہا ہے غالباً عمر نے کہا ہے نہ کہ:

اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کر بھی جہنم نہ آیا تو کدھر جائیں گے
تو یہ سمجھ لینا کہ موت ہلکی چیز ہے یہ دنیا کی مصیبتیں بڑی ہیں یہ غلط ہے یہ ساری مصیبتیں اولین آخرین کی جمع کردی جائیں تب ایک موت بنتی ہے، تو موت سرچشمہ ہے سارے مصائب کا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موت کی کیفیت کے بارے میں سوال..... حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ملک الموت سے کہ موت کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں کیفیت کیا بتاؤں جو جس پہ گزرے گی وہ جانے گا مگر میں ایک مثال کے ذریعے کچھ فہم کے قریب کروں گا،

اصلیت نہیں سمجھا جاسکتا وہ تو گزرنے کی چیز ہے۔

تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ انسان کے بدن میں تار ڈالا جائے ایزی سے لے کر چوٹی تک اور چٹنی رگیں بڑیاں ہیں اتنی شاخیں ہوں اس تار میں اور ہر شاخ ایک ایک رگ میں پیوست کی جائے اور ان شاخوں میں کانٹے بھی ہوں لوہے کے، وہ کانٹے دار تار ہر ہر رگ کے اندر پیوست (ہو) تو اب گویا ایک تار انسان کے اندر گیا ہوا ہے اور اتنی شاخیں ہیں چٹنی رگیں ہیں، پٹے ہیں اور ہر تار میں ہر شاخ میں کانٹے ہیں اور وہ پھٹ گیا، اس کے بعد اس کو کھینچنا شروع کرو تو یوں معلوم ہوگا کہ رگ رگ درد سے بھر پور ہے بھری ہوئی ہے۔

اور گویا ساری رگیں کھینچ آئیں گی اوپر، فرمایا کہ یہ ادنیٰ سی مثال ہے موت کی اور جان کنی کی اور جیسے رگ رگ کے اندر کانٹوں دار تار ڈال کر اسے کھینچا جائے اوپر تو جو اذیت ہے۔ محسوس کر سکتے ہیں وہ ادنیٰ سی مثال ہے موت کی اذیت کی، تو موت کوئی آسان چیز تو ڈرا ہی ہے کہ ذرا سی مصیبت میں گھبرا کر آدمی موت مانگنے لگے موت کوئی آسان بات نہیں ہے عظیم چیز ہے۔

مؤمن و کافر کی روح قبض کرتے وقت ملک الموت کی صورت حدیث میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے کہ تم کس شکل میں آکر روح قبض کرتے ہو۔ فرمایا کہ مؤمن کے آگے تو نہایت اعلیٰ اور باجمال صورت ہے اس میں آتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر جمال نہیں ہو سکتا، اور کفار کے آگے انتہائی بھیانک شکل میں آتا ہوں کہ جس سے بڑھ کر ڈراؤنی صورت نہیں ہو سکتی، کہا مجھے دکھلا دو وہ صورت، کہا آپ تحمل نہیں کر سکیں گے مگر اصرار کیا تو حدیث میں ہے کہ اس شکل میں آئے جس سے مؤمن کی روح قبض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کوئی بھی نعمت نہ دے مؤمن کو صرف یہ شکل دکھلا دے تو تہہ باری تو سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے، اس کو دیکھ کر قلب میں فرحت اور سرور بھر جاتا ہے، اس کے بعد کہا کہ اب وہ شکل بھی دکھلاؤ، کہا آپ تحمل نہیں کریں گے، کہا نہیں دکھلاؤ۔ اس شکل میں آئے تو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ برداشت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ اگر کوئی بھی مصیبت نہ آئے کافر پر، نقطہ یہ شکل دکھلا دی جائے تو ہزار مصیبتوں کی یہ ایک مصیبت ہے۔

اس کی کچھ شکل حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ ملک الموت جس شکل میں آتے ہیں، کفار کے آگے وہ ایک عجیب بھیانک شکل ہے، ایک شخص کی سیاہ قام اور ہر بدن پر جو رواں ہے وہ مثل نیزوں کے ہے اور ہر نیزے میں ایک شکل بنی ہوئی ہے انسان کی شکل یا جانور کی۔

تو اس طرح سے گویا لاکھوں شکلیں صورتیں ایک شخصیت میں نمایاں ہوتی ہے چٹنی گویا ڈراؤنی شکلیں ہیں ہیبت ناک وہ سب سامنے ہوتی ہیں۔ تو وہ دیکھ کر خود ہی خون خشک ہو جاتا ہے وہ مستقل مصیبت ہے۔

تو بہر حال موت کوئی سہل چیز نہیں الایہ کہ حق تعالیٰ ہی سہل فرما دیں کسی کے لیے، اسے سب کچھ قدرت ہے۔

ساری شدت بھی گزرے اور محسوس بھی نہ ہونے دے۔

موت کے آسان ہونے کی صورت..... جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی صورت فرمائی فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ”مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ“ ① جو شخص اس کا خواہش مند ہے کہ میں کب ملوں اپنے اللہ سے ہر وقت منتظر ہے شوق لگ رہا ہے تا آخرت میں جانے کا اور۔

خرم آن روز گزریں منزل ویران برویم تاور میکدہ شاداں و غزل خواں برویم

ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا مبارک دن ہوگا کہ ہم غزل خواں، شاداں و فرحان اپنے پروردگار سے ملیں گے اور اس اجڑے ہوئے عالم کو چھوڑیں گے تو جن لوگوں کے دلوں میں شوق ہے اللہ سے ملنے کا۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہاں بھی شوق ہے، وہ بھی منتظر ہیں کہ یہ بندہ کب ملے مجھ سے آئے تو ادھر سے بھی شوق ادھر سے بھی شوق، مرنے کا جب وقت آتا ہے اس مؤمن پر وہ شوق و غلبہ کے ساتھ قلب پر هجوم کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جلدی پہنچوں، مگر ہوا ہے اس شوق میں، اس شوق کے اندر اتنا منہبک ہوتا ہے کہ ساری تکلیفیں بھی گزر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں گزر رہی ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا سب کچھ گزر رہا ہے مگر وہ اتنا شوق میں غرق ہے کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف گزر رہی ہے اور کچھ محسوس بھی ہوتا ہے تو نعمتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کہتا ہے اس سے دو گنی بھی مصیبت گزر جائے یہ سامنے نعمتیں موجود ہیں، اب میرے پاس آنے والی ہیں بل بھری بات ہے۔

اخروی نعمتوں کے حصول میں دنیوی مصائب کو روح از خود قبول کر لیتی ہے..... مثلاً آپ کو ایک گورنمنٹ یہ کہے کہ یہاں سے پانچ میل پر جوائنٹن ہے وہاں ایک پانچ لاکھ کا بئنک آپ کے لیے گورنمنٹ نے تیار کیا ہے اور اس میں خزانہ بھی ہے دس لاکھ روپے کا، ابھی پہلی گاڑی سے جاؤ اور اس پر جا کر قبضہ کر لو، آپ خوشی خوشی چلے ریل میں گئے تو وہاں بیٹھا تو بجائے خود کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، تھوڑا کھان میں جا کر کھڑے ہوئے اور اتنا نجوم کہ ہڈی اور پہلی چور ہو جائے تو انتہائی تکلیف میں ہے مگر شوق لگا ہوا ہے کہ پانچ منٹ کی بات ہے، اب گئے اور دس لاکھ کے بنگلے پر قبضہ ہو گیا تو ذرہ برابر آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، کہیں گے چاہے اس سے دو گنی آجائے بس پانچ منٹ کی تو بات ہے، اب گئے اور جائیداد ملی لکھوں کی۔ تو جیسا کہ ایک دنیا کی ایک معمولی چائے کے شوق میں بڑی سے بڑی تکلیف آپ بھگت جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا تو ابد الابد کی نعمت اور وہ نعمتیں جن کا یہاں کبھی تصور نہیں ہو سکتا، وہ سامنے کی جائیں تو لاکھوں من بھی اگر تکلیف کا بوجھ پڑا ہوگا بھاری نہیں ہوگا کہ منٹ بھری بات ہے، اب یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔

① انصباح المسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ج: ۴

اسی واسطے فرمایا گیا ہے کہ مومن کی قبض روح کے وقت ملائکہ علیہم السلام جنت کے کچھ تحائف لے کر آتے ہیں، وہاں کے پھل اور وہاں کے کپڑے اور وہاں کے کفن اور خوشبوئیں، ایک دم روح اس طرح سے گزر جاتی ہے کہ بس یوں کہتی ہے کہ میں پہنچ جاؤں پل بھر میں چاہے ہزار کانٹوں میں سے گزرنا پڑے۔

تو خود قبول کرتی ہے اس تکلیف کو کہ جتنی بھی تکلیف آئے مجھے بھگتی ہے اس لیے کہ سامنے وہ نعمت موجود ہے، تو اس وقت مشاہدہ ہوتا ہے نعمت کا، انبیاء علیہم السلام اور اکمل اولیاء اللہ ان کو آنکھ سے دیکھنے سے زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر، ہر وقت ان کے سامنے وہ نعمتیں ہیں۔ اس واسطے کوئی تکلیف ان کے یہاں تکلیف نہیں ہوتی، ہزاروں ابتلاات، ہزاروں مصیبتیں انبیاء علیہم السلام پر گزرتی ہیں اور ان کے قلوب مبارکہ پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کے وعدے حق سامنے ہیں اس لیے کہ یہ چند دن کی تکلیف ہے اب وہ نعمتیں آ رہی ہیں۔

تو انبیاء اپنی ایمانی قوت سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتے اور ہم آنکھ سے دیکھ کر جتنا یقین کرتے ہیں اس سے زیادہ قوی یقین انبیاء کا اللہ کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ساری تکالیف جھیل جاتے ہیں، ورنہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کون ہے تکلیفیں اٹھانے والا، لیکن ان کے قلوب پر ذرہ برابر اثر نہیں، قلب مگن اور مطمئن، اس لیے کہ وعدہ ہائے خداوندی اندر موجود ہیں۔ تو بہر حال مومن باوجودیکہ موت اتنی شدید ہے باوجودیکہ اتنی ایذا دہ ہے لیکن مومن اس سے گھبرائے گا نہیں، خوشدلی سے برداشت کرے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی وعدہ سامنے نہ ہوتا تو مرنا بھی موت ہو جاتا۔ لیکن چونکہ نعمتیں موجود ہیں اب تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس واسطے وہ کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں چلو، چاہے مصیبتوں میں کانٹوں میں جائیں مگر وہ نعمت ہے ابھی میں پہنچ جاؤں گا دو منٹ بعد، اس لیے ہوتی بھی ہے تکلیف اور نہیں بھی ہوتی، بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی شدید قسم کا آپریشن کیا جائے کسی کا تو پہلے کلوروفارم سوگھا کر بے ہوش کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا سر کاٹ دو، ہیر کاٹ دو، اسے کچھ خبر نہیں، تو گزر رہی ساری تکلیف مگر احساس باطل ہو گیا کہ جس سے اس کی اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے موت کی اذیت جب گزرے گی تو محبت خداوندی کا کلوروفارم سوگھا دے گی اس میں وہ اتنا موثر مگن ہوگا کہ اس تکلیف کا ادنیٰ برابر اسے احساس بھی نہیں ہوگا اور محسوس بھی ہو تو بھادیں بھی نہیں ہوں گی تو نعمتوں کے آگے کیا چیز ہے تکلیف تو پھر ان شاء اللہ مومن کے لیے راحت ہے باوجود اذیت کے۔

کیفیت موت اور قوت ایمانی کا سہارا..... حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موت کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ یہ کیفیت ہے کہ آدمی کوچ میں رکھ کر دو پہاڑوں کو ملا دیجئے۔ اس میں جو اذیت ہے بس وہ موت میں ہے۔ اور بعض انبیاء نے مثال دی کہ جیسے ایک نہایت ہی جاہر قسم کا تھائی بوڑخ کرنے والا اور بھی بڑا قوی اور ایک بکری کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ کانٹ چھانٹ کے اس کے گلے سے گلے کر ڈالے۔ بس یہ حالت ہے موت کی ملک الموت کے سامنے، اس طرح سے ہوگا اس وقت آدمی، تو باوجود اس اذیت کے وہ جو قوت ایمانی ہے وہی

سنجائی ہے۔ پھر وہ اللہ پر ہوتا ہے تو تکلیف منسوم بھی نہیں ہوتی وہی قوت ایمانی وہاں سنبھالے گی اور وہی قوت ایمانی قبر میں سنبھالے گی اور وہی قوت ایمانی حشر کے اندر سنبھالے گی، ہر جگہ تکلیف آدمی جھیل جائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے دولٹاک حالات بیان فرما رہے تھے، تو لوگ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تمام لوگ لرزاں، ترساں اور آپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہماری عقل بھی صبح سالم ہوئی قبر میں، فرمایا ہاں عقل رہے گی، کہا تو اب کوئی فکر کی بات نہیں بس منت لیں گے۔ تو عقل سے مراد یہ عقل معاش نہیں تھی جو موز بنانے کی عقل ہے، ہوائی جہاز بنانے کی عقل ہے عقل معاد تھی جو آخرت کی عقل ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی رہے گا، فرمایا رہے گا۔ تو بس اب جھیل جائیں گے۔

قوت ایمانی سب چیزوں کو ہلکا کر دیتی ہے تو اصل چیز ایمان ہے، دنیا کی مصیبتوں میں بھی جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کل اور صبر سے تو مصیبتیں پیچ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ اللہ جانے جو کچھ ہوگا، ہو رہے گا، مجھے تو خدا پر بھروسہ ہے تو دنیا کی مصیبتیں بھی اللہ ہی کا یقین اور ایمان سہل کرتا ہے۔ موت کی مصیبت یہی ایمان سہل کرے گا قبر کے مصائب یہی ایمان سہل کرے گا حشر کے مصائب یہی ایمان سہل کرے گا۔ اور ان سب سے گزر کے اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جائے گا وہی جو راستوں کا ٹھکانہ ہے جس کا نام جنت ہے۔ تو کافر کے لیے یہاں سے لے کر وہاں تک اور اب تک مصیبت ہی مصیبت ہے اس لیے کہ وہ جو مصائب میں ڈھارس دینے والی چیز ہے وہ اس نے کھو دی، وہ ایمان ہے جب وہ نہ رہا تو اب سہارا کوئی باقی نہیں اس واسطے اس کے لیے ہر تکلیف تکلیف ہے مؤمن کے لیے کوئی تکلیف تکلیف نہیں اس کو فرمایا کہ جو قیامت مانگ رہے ہو تم جب وہ آئے گی تو چہرے بگڑ جائیں گے ہو کس ہوا میں اس واسطے کہ وہ قوت تو ہے نہیں جس سے سہارا لینے تم۔

یعنی ایمان کی قوت وہ تو ہے نہیں اور جب وہ نہیں ہے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں چلیے مجڑ جائیں گے، کہاں مانگ رہے ہو اور جس میں ایمان ہے وہ کبھی نہیں مانگے گا قیامت کو۔ وہ کہے گا جب آئے گی آئے گی میں تو اللہ کے وعدے کو سچا جانتا ہوں کہ آئے والی ہے، مجھے تو عمل صالح کرنا ہے، وہ نہ مانگے گا قیامت، فرمایا کہ جب وہ آجائے گی تو ”سَيَسْأَلُكَ رَبُّكَ عَنْ نَجْوَاكَ الْيَوْمَ“ کفار کے صبر اور چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور اس وقت کہا جائے گا کہ ”هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ“ وہ جو مانگتے تھے یہ ہے، اب اسے بھگتو یہ وہی قیامت، لے لو اسے۔

اپنی گفراؤں ہے..... قُلْ اِنَّهُمْ اِنْ اَهِلَّ كَيْفِي اللّٰهُ تَوْخَفُ سَآوَالُوْنَ سے کفار لانا چاہتے تھے عقائد تو پہلا تو یہی سوال کر دیا مَعْنٰی هٰذَا اَلْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ کہاں ہے صاحب وہ وعدہ؟ اس کا تو جواب دے دیا گیا تو اس کے بعد جب اس میں چپ ہوئے تو ایک دوسرا سوال شروع کر دیا وہ یہ کہ صاحب! جب قیامت آئے گی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے تو فکر کی کیا بات ہے تم بھی ہلاک ہو گے اگر تم پر قیامت آئی، تو تم ہی ہو گے تو کیا.....

اس کا جواب دیا حق تعالیٰ نے فرمایا تنبیہ سے کہ تم کہہ دو کہ بھی! مجھے یا میرے ساتھیوں کو اگر اللہ ہلاک کریں یا مجھ پر رحم کریں اور ہلاک نہ کریں کوئی بھی صورت ہو تمہیں کیا فائدہ اس سے؟ میں اور میرے ساتھی ہلاک ہوں یا میں اور میرے ساتھی نجات پائیں تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا تم پر جو کمزوری ہے گزرے گی اپنی فکر کرو، ہماری فکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو تم ہم چاہے ہلاک ہوں چاہے نجات پائیں تم تو اپنی فکر کرو...

اس لیے کہ قیامت تو آنے سے نلے گی نہیں اور جب وہ آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی تم پر بھی آئے گی۔ تو اب کوئی شخص یوں کہے کہ چونکہ تم پر آئے گی اس واسطے مجھے کوئی فکر نہیں اس سے زیادہ کون احسن ہے۔ بھی تیرے اوپر بھی آئے گی، دوسرے پر کچھ بھی گزرے تو فرمایا قُلْ اُوْذِعْکُمْ اِنْ اَخْلَکَیْنِی اللّٰہُ وَ مِنْ مُّبَعٰی بَہْلَ تَلَاٰیَہِ کہ اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو یا ہلاک کرے اَوْ زَجَعَنَا یا ہم پر رحم کرے فَ مَنْ یُّجِیْرُ الْکَافِرِیْنَ کفار کو عذاب سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اگر ہمیں ہلاک ہی کر دیا تو تم بچ گئے عذاب سے؟

تو تم نے اپنی فکر کرنے کے بجائے ہماری فکر شروع کر دی کہ نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، بھی ہم رہیں نہ رہیں تو تمہارا کیا بگاڑ، تم اپنی فکر کو تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سوال مبہل ہے اور یہ سارے سوال اسی لیے ہوتے ہیں کہ عقیدہ کو رلا ملا کر ختم کر دیں، ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال کر اور ضائع کر دیں، اس چیز کو قرآن میں ایک ایک چیز کو پکڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے کہ...

اعتقاد صحیح اور عمل صحیح ہی کا رآمد ہے..... قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمْنًا بِهِ وَعَلٰیہِ تَوَكَّلْنَا۔ ہم تو رحمن پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بھروسہ کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم عمل صالح کر رہے ہیں..... اور ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ راحۃ میں کی اس عالم میں، تو ہم مطمئن ہیں، تم اپنی فکر کر دو تم کس چیز پر اطمینان رکھتے ہو، نہ ایمان نہ تم میں تو کل اَمْنًا بِهِ وَعَلٰیہِ تَوَكَّلْنَا۔ ہم تو ایمان بھی لے آئے، عقیدہ بھی درست ہو گیا، تو کل کیا تو عمل درست ہو گیا تو ہمارا ایمان بھی درست، عمل بھی درست، ہمیں یقین ہے کہ انجام ہمارا نیک ہو گا، اب تم اپنی فکر کرو نہ ایمان، نہ تو کل تو تم کہاں جاؤ گے؟ یا تمیں بنانے سے عذاب نلے والا نہیں، ایمان لانے سے نلے والا ہے اور تم باتیں بنانا کے چاہے ملاو و عذاب کو، اس طرح نہیں نکلا کرتا "فَسْتَغْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ لَیِّنٌ فَجَلَیِّنٌ" عقرب تم جان لو گے کہ کون گمراہی میں تھا اور کون حق پر تھا... جب نتائج سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا تو دنیا میں تو ہم نے تمہیں عقل سے بھی سمجھا دیا۔ مشاہدہ سے بھی سمجھا دیا، عقل صحیح سے بھی سمجھا دیا، اب اگر نہیں سمجھتے مشاہدہ ہی چاہئے ہو تو عقرب وقت آنے والا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہدایت پر تھا، کون ضلالت پر، جب برے نتائج آئیں گے سامنے تو سمجھ میں آجائے گا کہ تم گمراہی میں تھے اور جب ہمارے سامنے اچھے نتائج آئیں گے تو ہم بھی سمجھ جائیں گے کہ ہم ہی حق پر تھے.....

دنیا کے ساز و سامان کی حیثیت..... اب آگے تمہیں زیادہ سے زیادہ بھروسہ اس دنیا کے سامانوں پر ہے،

اول تو یہ دہاں نہیں جائیں گے لیکن اگر وہاں نہ بھی جائیں یہ تو بعد کی بات ہے۔ دنیا میں بھی رہنا تو کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ سامان ہوتے ہیں اور پھر چھین لیے جاتے ہیں ہزاروں امیر غریب بنتے دیکھے گئے، ہزاروں غریب امیر بنتے دیکھے ہیں، ہزاروں امراء ہیں کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور چین میسر نہیں، حالانکہ دولت کا مقصد یہ ہے کہ چین ہو تو بہت سے دولت مند ہیں چین نصیب نہیں ہیں، کوئی آئین لگ گیا قلب پر، کوئی فکر لگ گئی تو لاکھوں روپیہ رکھا ہوا ہے مگر وہ جو گھن لگا ہوا ہے ساری زندگی کری کری ہو گئی۔

اس سے تو جن سامانوں پر تم بھروسہ کر رہے ہو، آخرت تو بعد کی چیز ہے دنیا میں بھی فتنے دینے والے نہیں کہ سامان ہوتے ہیں اور چین میسر نہیں ہوتا۔

سکون کا راستہ ایک ہی ہے..... چین اگر آتا ہے تو پھر وہی ایک راستہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے آدمی، توکل اور اعتماد اور ایمان، چین اسی سے ملے گا۔ ”اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ ① اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پا سکتے ہیں۔ سامانوں سے چین نہیں پاسکتے۔ سامان ہیں وہ خود بے چینی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہوگا سامان، زیادہ مصیبت پڑے گی وہ کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے۔

زیادہ دولت، زیادہ مصائب.....

اِذَا أَذْبَرْتُ كُنَّا نَتَّ عَلَى الْمَرْءِ حَمْرَةً وَاِنْ أَقْبَلْتُ كُنَّا نَتَّ كَبُورًا هُمُومَهَا

”دنیا جب جاتی ہے تو حسرتیں چھوڑ کر جاتی ہے رسولِ روتا ہے آدمی اور جب آتی ہے تو سیکڑوں مصیبتیں ساتھ لاتی ہے“ کہیں محافظ کی فکر، کہیں سنتری کی فکر کہیں چور کی کہیں ڈاکو کی ایک مصیبت میں مبتلا اور ایک وہ ہے کہ بقدر ضرورت ہے کھانے پینے کو تو؟ ”کس نیاید بخاندان درویش کہ خراج زمین و باغ بدہ“ درویش کے گھر کوئی نہیں آتا کہ بھی ٹیکس ادا کرے، خراج ادا کرے، وہ اپنا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔

تو جہاں دولت زیادہ ہے مصائب بھی زیادہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والی نہیں بچ میں جواب دے جاتی ہے بے وفائی کرتی ہے تو ایسی بے وفا پر تم بھروسہ کیے ہوئے ہو آخرت کے بارے میں، آخرت تو بعد میں ہے تم دنیا تو سنجال لو وہ سنھلنی لازمی نہیں ایک چیز چھین جائے اللہ کی طرف سے تو ساری زندگی ختم۔

اللہ کے مقابل دعویٰ بڑی نادانی ہے..... وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَجِنَا، فَمَنْ يُجِزِ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ آيِهِمْ ۖ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى صُلْبِ مُبِىِّ ۖ قُلْ أَوْءَايْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝

فرمایا کہ ہم مثل دیتے ہیں پانی کی، پانی کنوؤں میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کر دیں، خشک سالی کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں، پانی نیچے چلا جاتا ہے، ”اِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً“ اگر

گہرائیوں میں پانی چلا جائے تو تم کھدائی کر کے نہیں پہنچ سکتے۔ ”فَمَنْ يُؤْمِنْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ“ پھر پانی لانے والا تمہارے واسطے کون ہے، یہ سامان تھا اس پر بھروسہ تھا، اللہ نے ذرا پچاس گز نیچے کر دیا اب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھدائی کر سکتے ہیں، اور اگر کھودیں گے اور نیچا ہو جائے گا، اور نیچا تخت المٹی تک، تو کھودنے سے رہے وہ کھودے جاؤ تو کھودتے رہو گے، مرتے رہو گے زندگی دینے والا کوئی نہیں۔ تو ایک پانی کی مثال دی کہ اسے اگر گہرائیوں میں اتار دے تو زندگی کا کوئی سامان نہیں دریا خشک ہو جائیں اور قحط سالیوں کے زمانے میں ہوتا ہے کہ آسمان تو برسنا بند کر دیتا ہے، دریاؤں میں خشکی آ جاتی ہے، کنوئیں نیچے اتر جاتے ہیں تو ہزاروں آدمی سر جاتے ہیں تو ایک پانی پر جب اس کا قبضہ نہیں ہے..... وہ آدمی بھروسہ کرے گا کہ قیامت میں اچھی طرح سے ہوں گا اور قیامت آجائے تو میں نشت لوں گا، تم ان چیزوں سے نمٹو گے جو تمہارے ہر وقت موجود، اگر آفتاب کے اندر گرمی نہ رکھی جائے تو ساری دنیا برف کی طرح جم کر رہ جائے۔ اس کی حرارت ہے جس نے پگھلا رکھا ہے۔ ہوا اگر منٹ بھر کے لیے روک دی جائے سانس لینے بند ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جائے۔ تو آگ نہ رہے جب ختم آدمی، پانی نہ ہو جب ختم، ہوا نہ رہے جب ختم، مگر اور چیزیں تو خیر اوپر کی ہیں پانی تو ہر وقت کا ہے جس کو کھودا اور نکال لیا اس کو نیچے اتار دیں تب اس پر قبضہ نہیں تو آخر کون سی چیز پر تمہارا قبضہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ صاحب لے آؤ قیامت کو جیسے معلوم ہو بڑا لشکر جہاں ان کے ہاتھ میں ہے کہ قیامت آئے گی یہ مقابلہ کریں گے اسے دھکیل کر پرے کر دیں گے تم اپنی عمر کے ایک سال کو دھکیل سکتے نہیں، زندگی جاتی ہوئی روک نہیں سکتے۔ آتی ہوئی تو نہیں روک سکتے تو کون سی طاقت ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے دو اللہ سے لڑنے کا ارادہ کیا تو ”قُلْ أَفَوَيْلٌ لَّيْسَ لِي بِنِعْمَةِ رَبِّي حِصْنٌ“

فرما دیجئے کہ اگر اس حالت میں تم صبح کرو کہ پانی کنوئوں کے نیچے اتر جائے تو پانی لانے والا کون ہے تمہارے پاس، تو یہ ایک مثال ہے سارے عناصر کو اس پر قیاس کر لو اور پانی پر آگ کو بھی ہوا کو بھی مٹی کو بھی جب ہاتھ ملے کچھ نہیں تو دعوے مت کرو، غالب اور توئی خدا کے سامنے جھک جاؤ یہی پناہ کی صورت ہے لڑنا صورت پناہ کی نہیں۔ بس دعا کیجئے، ایک سورت ختم ہو گئی، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

سورۃ

۱۶/۱۲/۱۱

وقت اشراق۔

افادات علم و حکمت

از: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ العزیز مدارس
کی صورت حال پر ایک فکر انگیز انٹرویو، پس منظر

آج سے بیس سال قبل ۱۳۹۴ھ (مطابق ۱۹۷۴ء) میں جب احقر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ پاک تشریف لائے تو احقر کو بحمد اللہ ان کی خدمت میں حاضری اور صحبت کی سعادت میسر آئی، اس موقع پر محترم و مکرم جناب قاری بشیر احمد صاحب دام مجدہم کے مکان پر (جو اس زمانہ میں پاک وہند کے بزرگوں کی اقامت گاہ تھی) حضرت رحمہ اللہ سے مدارس عربیہ کی موجودہ صورتحال پر مجھے ایک انٹرویو ٹیپ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، خیال تھا کہ اسے کانڈ پر منتقل کر کے ”البلاغ“ میں اشاعت کے لیے دوں گا، مگر تقدیر خداوندی کہ یہ انٹرویو کانڈ پر پوری طرح منتقل نہ کیا جاسکا اب بیس سال گزر جانے کے بعد یہ کیسٹ دوبارہ ہاتھ میں آئی اور اسے سننے کا موقع ملا تو اس کی اہمیت اور افادیت کا کچھ اندازہ ہوا۔

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہی نہیں بلکہ جملہ اکابرین دیوبند کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے مزاج اور مذاق کے امین بھی تھے، اور تقریباً ساٹھ سال تک وہ دارالعلوم دیوبند جیسی نامور دینی درس گاہ کے مجتہم اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ اس لیے مدارس کی صورت حال اور ان سے متعلق اصلاحی تدبیر پر حضرت قاری صاحب کی رائے گرامی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور بیس سال کی مدت گزرنے کے باوجود اس انٹرویو کی تاثرگی، نافعیت اور شفا بخشی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، بلکہ مدارس کی موجودہ فضا میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس انٹرویو کو کیسٹ سے کانڈ پر منتقل کرتے وقت تحریری انداز اختیار کرنے کے بجائے کوشش کی گئی ہے کہ حتی الامکان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اور فقرے بعینہ نقل ہوں تاکہ ان کے مفہوم اور تاثر میں کوئی فرق نہ پائے۔ امید ہے کہ متعلقہ حلقوں میں اسے پوری توجہ سے پڑھا جائے گا اور اساتذہ و دعاتہ اس کی روشنی میں اپنے لیے لائحہ عمل طے کر سکیں گے۔ (واللہ اعلم)

احقر: محمود احمد عثمانی

۵-۵-۱۴۱۵ھ

نصابِ تعلیم

س: کیا جناب مدارس کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں؟

ج: جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ تو بالکل قابلِ اطمینان ہے یہ وہی نصاب ہے جس سے بڑے بڑے اکابرِ صفا و تیار ہوئے، جزوی ترمیم اور تغیر البتہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، البتہ اصول وہی ہیں جو نہیں بدل سکتے، جیسے صحاح ستہ، قرآن کی تعلیم، باقی جتنے فنونِ آلیہ ہیں، مبادی ہیں ان میں جزوی طور پر تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ نوعی طور پر نصاب وہی باقی رہا، اس لیے جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ تو بالکل قابلِ اطمینان ہے۔ طرزِ تعلیم..... دوسری چیز ہے اصل میں طریقہ تعلیم وہ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا اثر استعدادوں پر اچھا نہیں پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ قدیم زمانے کے حضرات اساتذہ ایجاز اور اختصار کے ساتھ نفسِ مطلب عبارت پر منطبق کر کے دلوں میں ایسا ڈال دیتے تھے کہ کتاب ذہن نشین ہو جاتی تھی، اور جب طالب علم نے کتاب دیکھی مطلب سامنے آ گیا، اب لوگ اس مسئلہ کو حیلہ بنا کے اپنی معلومات پیش کرتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں، اس سے استعداد خراب ہوتی ہیں، ایک تو یہ فرق پڑ رہا ہے جن سے استعدادیں کمزور ہو رہی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سے یہ عوامیت کے نام پر جمہوریت چل اس میں سارے عوام الناس آزاد ہو گئے، طلبہ بھی بہر حال جوان ہیں، لڑکے ہیں ان پر بھی اثر پڑا، وہ جو عوام کا یا خوردوں (چھوٹوں) کا پڑ رہا ہے وہ بڑے بڑے علم کی ہو گئی۔ اس سے علمی قوت میں کمی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ خورد کا تلمیذ کا تعلق، استاذ سے قوی ہو، اس میں ادب بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اعتماد کامل بھی ہو، اس میں جتنی کمی پڑے گی، استعداد میں اتنی کمی پڑے گی۔

تو موجودہ حالات کی وجہ سے ایک اخلاقی کمی ہو رہی ہے اور ایک طرزِ تعلیم کے بدلنے سے نفسِ تعلیم (اصل تعلیم) میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا استعدادوں پر خراب اثر پڑ رہا ہے، باقی جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ بحمدِ اللہ قابلِ اطمینان ہے، اور مدارس میں عامۃً جو بڑے مدارس ہیں ان میں اساتذہ بھی ذی استعداد ہیں اور چھوٹے مدارس میں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں۔

معلم کا اثر..... س: بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مدارس کے نصاب میں جدید علوم کو بھی شامل کیا جاتا چاہیے اس کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے؟

ج: یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے اور ہم نے اس پر عملدرآمد بھی کر لیا ہے جدید قسم کے جو علوم و فنون جن سے

عقائد کے اوپر اثر پڑ رہا ہے خواہ وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے پڑے مگر پڑ رہا ہے۔ جیسے مبادیات سائنس ہیں، فلسفہ جدید ہے، ہیئت جدیدہ ہے اس کو لوگ ذریعہ بناتے ہیں دینیات کی تردید کا، حالانکہ وہ ذریعہ ہیں تقویت دین کا۔ سائنس جتنی بڑھے گی میں سمجھتا ہوں اسلام کو اتنی تقویت ملے گی، اس لیے کہ اسلام نے عقائد و نظریات کے لحاظ سے جو دعویٰ کیے ہیں ان کے دلائل سائنس مہیا کر رہی ہے، تو دعویٰ ہم کرتے ہیں مگر دلائل وہ لوگ مہیا کرتے ہیں جو اس کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے دلائل مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے سائنس ”منانی تو کیا ہوئی“ معین و مددگار ہے..... خرابی درحقیقت ماحول کی ہے، کیوں کہ اس کے پڑھانے والے وہ ہیں جو غلط نظریات اور غلط فکر لیے ہوئے ہے اس لیے ان فنون کا اثر بڑا برا پڑتا ہے لیکن اگر صحیح پڑھانے والے ہوں تو وہی ذریعہ بن جائیں تقویت دین کا..... آخر یہ قدیم فلسفہ منطقی ہیئت ریاضی پڑھاتے ہیں اس کا برا اثر کیوں نہیں پڑا اور موجودہ فنون کا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھانے والے وہ ہیں کہ دین ان میں پہلے سے راسخ ہوتا ہے اس لیے عقائد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑتا اور موجودہ زمانے میں عموماً پڑھانے والے وہ ہیں کہ نہ ان کی اخلاقی حالت درست، نہ ماحول درست، اس کا اثر برا پڑتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کا اثر برا ہے حالانکہ وہ دراصل عالم کا اثر ہے جو برا پڑ رہا ہے ورنہ اسلام میں کجی نہیں، اسلام نے تو ہر علم و فن کی تحقیق کی اجازت دی ہے سوائے مخصوص چند علوم کے کہ جن سے روکا ہے کیوں کہ وہ علوم نافع نہیں ہے۔ عام طور سے فرمایا گیا ہے: تَحْلِيَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحِكْمِ خَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَخْسُ بُهًا ① ”کہ حکمت کی بات دانا کی گمشدہ چیز ہے، جب وہ اسے پالے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے“۔ ان جیسی روایتوں نے بتلایا ہے کہ علم بہر حال جہل سے بہتر ہے۔ سوائے ان علوم کے کہ جو مضر ہیں کہ ان کا عام علم ہی رکھنا فضول ہے کیوں کہ وہ فی الحقیقت ضائع ہیں۔

تو علم کسی بھی فن کا ہو وہ برا اثر نہیں ڈالتا، وہ معلم کا اثر پڑتا ہے۔ معلم اگر صاحبِ قال، صاحبِ حال، صاحبِ اخلاق ہے تو اسی سے اخلاق پیدا کر دے گا اور اگر خود بد اخلاق ہے، بد فکر ہے تو وہ قرآن و حدیث سے بھی بد فکری ذہن میں ڈالے گا، اس لیے نئے علوم میں سے اگر اس حد تک کے لیے جائیں کہ جس حد تک وہ محسن بننے ہوں دین کے حق میں یا جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں دین پر اعتراضات کا تو میں اصولی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ طلبہ کی اخلاقی حالت..... جس: حضرت! آپ نے طلبہ کی اخلاقی حالت کا ذکر فرمایا ہے تو ہم یہ بات اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ مدرسہ اور خانقاہ کو کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی چیز ہے، مدرسہ خانقاہ بھی، خانقاہ طلبہ کو تعلیمی طور پر بھی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی درست کئے جاتے تھے، تو اب یہ صورتحال کیوں بدل گئی اور اس کی اصلاح کی کیا تدابیر ہیں؟

ج: یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ قدیم زمانہ میں مدرسہ خانقاہ ہوتا تھا جس کے اوپر تعلیم کا پردہ تھا..... نام تو نہیں آتا تھا کہ ہم تصوف سکھلا رہے ہیں یا طریقت سکھلا رہے ہیں، لیکن ان بزرگوں کا طرزِ عمل، ان کا کردار، کریکٹر وہ

تھا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر خود بخود اخلاق درست ہو جاتے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کچھ تو اساتذہ میں بھی کی ہے، اور کمی کی بناء پر جو کچھ بھی ہو، مگر صورتِ حالی یہ ہے کہ عام طور پر اساتذہ کی تکمیل اور تزکیہ اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جتنے نئے اساتذہ ہیں ان کی توجہ ادھر نہیں ہے۔

رابطہ کا فقدان..... اس: حضرت کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان اب ربط نہیں رہا؟.....

رج: میں تو سمجھتا ہوں کہ فقہ: اس کی بنیاد ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے اور مزاج اتنے فاسد ہو چکے ہیں کہ وہ جو ایک درجہ، حجام اور ایک عقیدت اور ایک محبت اساتذہ سے ہوتی تھی وہ نہیں ہے، کچھ تو حالات کا اثر ہے۔

اور مثل مشہور ہے ”کچھ لو ہا کھوٹا، کچھ لو ہا کھوٹا“ کی تھوڑی بہت اساتذہ میں بھی آئی ہے، ان کو جس درجہ کا معیاری ہونا چاہیے نئے اساتذہ میں وہ چیز کم ہے تو طلبہ پر اثر پڑنا لازمی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اساتذہ چند سالوں کے بعد پرانے بن کر کسی اونچے مقام پر پہنچ جائیں، لیکن ابتدائی حالت اساتذہ کی، نوجوان اساتذہ کی وہ نہیں ہے جو ان کے اساتذہ کی تھی۔

اساتذہ کرام کا معیار..... ہم لوگوں نے تعلیم پائی، اس وقت اساتذہ علمی اعتبار سے بھی معیاری تھے اور تقویٰ و طہارت کے لحاظ سے بھی معیاری تھے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ) پر اجازت سنت کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر ہم مسئلہ معلوم کر لیتے تھے، اور وہی مسئلہ نکلتا تھا جو ان کا طرز عمل تھا، اس درجہ گویا وہ منہمک تھے اور ہمہ وقت انہیں فکر آخرت ضرور رہتا تھا۔

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دوپہر کو چھوٹی مسجد میں آ کے قیلولہ کرتے تھے تو عموماً گھنٹے پیٹ میں دے کر لینا کرتے، یعنی سڑک کے، یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ پیر پھیلا کے لیٹے ہوں، تو میرے خسر مولوی محمود صاحب راجپوری مرحوم، طالب علمی کے زمانہ میں مفتی صاحب کے ساتھ چھوٹی مسجد ہی میں رہتے تھے تو ابتداء میں وہ یہ سمجھے کہ امر اللہ ہی ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ عادت ہی یہ ہے تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ پیر پھیلا کے کبھی نہیں مارتے فرمایا کہ ”بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے، دنیا نہیں۔“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہر وقت فکر آخرت سوار تھا۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا واقعہ ہے، جلالین شریف ہم نے ان کے یہاں پڑھی آیت یہ آئی کہ ”لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فَسَاحَتُهُ“ آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے سعی کی ہے، یہ نہیں کہ کسی غیر کی سعی اس کے کام آجائے..... ادھر تو یہ آیت اور ادھر روایت میں ایصالِ ثواب ثابت، جس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کی سعی کام آگئی، اب آیت اور روایت میں ایک قسم کا تعارض، جب یہ آیت پہنچی تو حضرت مفتی صاحب نے کتاب میں ثبت پہلو میں مطلب سمجھا دیا اور بعد میں یہ فرمایا کہ میں اس میں الجھا ہوا ہوں اور ابھی رفع تعارض کی صورت سمجھ

میں نہیں آئی کہ حدیث بتلاتی ہے کہ دوسرے کی سعی کا راندہ ہے اور آیت بتلاتی ہے کہ قطعاً کارآمد نہیں، تو فرماتے تھے کہ کہنا میں دیکھیں، رجوع کیا کتابوں کی طرف، مگر تفسی نہیں ہوئی، ایک دن گھر تشریف لائے، رات کا وقت، گرمی کا زمانہ، چار پائی پر بیٹے تو خیال یہ بندھ گیا کہ تجھے ایک آیت میں شک ہے، اگر اسی حالت میں موت آگئی تو آیت خداوندی میں شک لے کر جائے گا تو تیرا ایمان کہاں رہے گا؟ یہ تو ”ریب“ کی کیفیت ہے۔ پس یہ جذبہ آنا تھا کہ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور پیدل سفر شروع کر دیا گنگوہہ کا کہ حضرت (مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس، کنوئیں اردوں کا پہلا جذبہ تو اس سے معلوم ہوا فکر آخرت کہ وہ (اس علم کو) محض دیرسرج یا تحقیق نہیں سمجھتے۔ جب اپنی آیت سمجھتے تھے، جب آیت میں ایک قسم کا شک ہے تو وہ ریب ہوا اور اگر ایمان میں ذرا سا کمی۔ ریب جو ایمان لی بغا و مشکل ہے۔ یہ جذبہ تھا اصل میں محض علمی تحقیقات نہیں تھیں، پیدل سفر کر لیا گنگوہہ کا، سات دن رات پیدل چلتے رہے، حالانکہ پیدل سفر کرنے کی عادت نہ تھی، آخر شب میں گنگوہہ پہنچے، صبح کی نماز کا وقت قرار حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے تھے، انہوں نے سلام کیا فرمایا: کون؟

عرض کیا کہ میں برسن اُردیہ۔ اس وقت انہی رات آئے تھے؟ کہا کہ رات بھر سفر کیا بس ابھی پہنچا ہوں، فرمایا اسی پر صبر و تپش آئی جو ساری رات سفر کیا۔ انہوں نے کھڑے کھڑے دو اشکال پیش کر دیا کہ حضرت، یہ ایک اشکال ہے کہ آیت میں نفی ہے کہ کسی کی سعی کسی کے کام نہیں آئے گی اور احادیث میں اثبات ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام آجائے گا ایصال ثواب کی صورت میں۔ یہ تعارض رفع نہیں ہو رہا۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا کہ ”فَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ میں سعی ایمانی مراد ہے۔ یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، عمل کی نفی نہیں، تو حدیث ثابت کر رہی ہے عمل کو کہ عمل کا فائدہ پہنچے گا اور آیت نفی کر رہی ہے سعی ایمانی کی کہ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اس میں کوئی تعارض نہیں تو یہاں ایمان مراد ہے وہاں عمل مراد ہے۔ آیت میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے حدیث میں اس کا اثبات نہیں اور حدیث جسے ثابت کر رہی ہے قرآن میں اس کی نفی نہیں تو تعارض کہاں سے آگیا؟.....

تو مفتی صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت کھڑے یہ معلوم ہو کہ جیسے علم کا ایک دریا میرے اندر سے پھوٹ گیا، تو یہ غریب (وہابی) اور گہرا ہم تھا ان کا ہر کے ایک ایک لفظ میں۔

کیا بد اُرس کا موجودہ نظام بدعت ہے؟..... حضرت ہاتھی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت حدیث میں بدعت کی ممانعت فرماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ ① جو ہمارے دین میں احداث کرے اور دین کے ذوق کی چیز نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔“

① الصحیح لمسلم، کتاب الاضغیہ، باب نقض احکام الباطلۃ وورد محدثات الامور ج: ۳، ص: ۲۴۳، رقم: ۱۷۱۸۔

اس پر کسی نے کہا کہ پھر یہ مدارس بھی مردود ہونے چاہئیں، یہ قرن اول میں کہاں تھے؟ اور یہ مدارس کے لیے گھنٹوں کا قہقہہ اور گھنٹا بجنا یہ کہاں تھا؟ اور یہ جماعت بندی (کلاس بندی) یہ سارے بدعات و محدثات ہیں تو حدیث کی رو سے منوع ہونے چاہئیں حضرت نے ایک مختصر سا جواب دیا فرمایا کہ: ”اِخْذَاتِ لِسِی الدِّیْنِ کی ممانعت ہے، اِخْذَاتِ لِسِی الدِّیْنِ کی ممانعت نہیں“ ان دو لفظوں میں (مسئلہ) کھول دیا، یعنی یہ احداث جو ہے، اِتْقَوْبَةُ الدِّیْنِ، اِغَانَةُ الدِّیْنِ، اِنْصُورَةُ الدِّیْنِ "ہے عین دین کے اندر اضافہ نہیں ہے کسی مدرسہ میں صبح کے گھنٹے مقرر ہیں کسی میں شام کے، یہ نہیں ہے کہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں کہ یہی چار گھنٹے ہونے چاہئیں، دوسرے نہ ہوں۔ ایک تدبیر ہے، ایک معالجہ ہے، تو احداث للدين اور فی الدین کے فرق سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اشکالات رفع فرما دیے۔

اکابر کے علوم کی گہرائی جس کا اب فقدان ہے..... اس پر مجھے یاد آیا کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی عرب ہندوستان پہنچ گئے، تو ہندوستان میں عربوں کی آمد و رفت اس زمانہ میں نہیں تھی، کوئی عرب آگیا تو لوگ جیلوں کی طرح سے اس کے پیچھے دوڑتے تھے کہ عرب صاحب، عرب صاحب اور عقیدت و محبت سے ہر ممکن طرح مدارت کرتے تھے، ان عرب صاحب کا بھی خیر مقدم ہوا، شافعی تھے، اتفاق سے کسی مسجد میں جہاں سارے جاہل جمع تھے، انہوں نے نماز پڑھی اور رفع یدین کیا جیسا شائع کرتے ہیں، وہاں سارے جاہل جمع تھے، وہ سمجھے کوئی بدین ہے اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، تو نماز کے بعد تو میں میں شروع ہوئی حتیٰ کہ ان عرب پر ہاتھ ڈالا اور انہیں پیٹ دیا اب وہ مہمان تھے، مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی ہے، غصہ آیا، فرمایا کہ اول تو زد و کوب! پھر عرب سے آیا ہوا مہمان جو واجب تنظیم ہے، حکم دیا کہ آج سے ہماری ساری مسجدوں میں رفع یدین ہوا کرے گا، ترک رفع ختم، اب صاحب، تمام مسجدوں میں رفع یدین شروع ہو گیا، کئی دن گزرے تو کہیں رفع یدین اور کہیں ترک رفع، ایک عجیب فتنہ پھا ہوا۔ (ہنس کر فرمایا) اور حقیقی حتیٰ میں رفع یدین شروع ہو گیا، ہاتھ پائی، مار سنائی میں بھی رفع یدین ہی ہوتا ہے۔ غرض بہت فتنہ ہوا تو لوگ گئے حضرت شاہ مہر الرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت ادھ آپ کے بھتیجے نے بڑا فتنہ برپا کر دیا اور حکم دے دیا ہے کہ ہر مسجد میں رفع یدین ہوگا تو بڑی مصیبت ہوگئی اور فتنہ پھیل گیا ہے، آپ انہیں سمجھا ئیں۔

شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی! اسماعیل کی ذہانت اور زکاوت سے تم واقف ہو، وہ میرے سے زیر نہیں ہو سکے گا، وہ ذہین اور طہار ہے، میں ایک چیز بیان کروں گا وہ میں احتمال نکال کر مجھے ہی بند کر دے گا، خود اس کی اصلاح کیا ہوگی۔ اس کی سب صورت یہ ہے کہ خاندان میں شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب عظمت کرتے ہیں، چھوٹے اور بڑے، حالانکہ وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے، مگر بڑے بھائی بھی ان کے تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے ان کی عظمت کرتے تھے، چالیس برس اعتکاف کیا ہے اکبری مسجد میں اور سوائے قرآن کے اور

کوئی شغل نہیں تھا، اور جس دن ان کی وفات ہوئی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مشکشف ہوا کہ ولی کے سارے قبرستانوں سے آج عذاب قبر اٹھایا گیا ہے، ان کی آمد کے احترام میں، تو اس درجہ کے تھے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

تو شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے قتلہ برپا کر دیا ہے، کہا بلاؤ اسلعل کو۔ خیر مولانا اسلعل شہید حائربوئے فرمایا: میاں اسلعل! تم نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین ہوا کرے؟ کہا جی۔ رت! فرمایا کیوں؟ کہا حضرت یہ سنت اتنی مردہ ہوئی تھی کہ اس کے عمل درآمد کرنے پر لوگ پیٹے جانے لگے اور حدیث میں ہے: مَنْ أَخْبَا سُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أَهْلِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ۔ ① جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کیا تو اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں نے احیائے سنت کیا ہے، اس درجہ مردہ ہو گئی یہ سنت کہ عمل کرنے پر لوگ مارے پیٹے جانے لگے، اس لیے میں نے حکم دیا کہ یہ سنت زیر عمل آجائے۔ فرمایا کہ میاں اسلعل! ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم نے حدیث کچھ سمجھ کر پڑھی ہوگی، تمہیں تو کس بھی نہیں فہم حدیث سے، کیا مطلب ہے احیائے سنت کا؟

فرمایا کہ احیاء سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت ختم ہو کر بدعت اس کی جگہ لے لے گا، وہ احیاء سنت ہے جو ماتہ شہید کے برابر ہے، اور یہاں تو سنت کے مقابلہ میں خود سنت موجود ہے، رفع یدین اگر سنت ہے تو ترک رفع بھی سنت ہے اگر ایک امام ادھر گیا ہوا ہے، ایک ادھر احیاء سنت کا یہ موقع کون سا ہے؟ احیاء سنت وہاں ہے کہ سنت ختم ہو اور بدعت اس کی جگہ آجائے، یہاں کون سی بدعت ہے؟ کہا حضرت! مجھ سے غلطی ہوئی، پھر ساری مسجدوں میں خود کہتے پھر رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لوگ اسی طرح ترک رفع کے ساتھ نماز پڑھیں...

تو یہ بات مجھے اس پر یاد آئی تھی کہ ان اکابر کے یہاں لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھیں ایک جملہ سے مسائل کا فیصلہ ہوتا تھا اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ استعداد نہایت قوی اور استحضار ہو معلوم کا..... اب گفتیں تو ہیں نہیں قوی بھی ویسے نہیں، استحضار وہ نہیں ہے علوم کا، جو کچھ کتاب میں دیکھا وہ صحیح کو بیان کر دیا، وہ نقل اور سرور وایت ہوتا ہے جو وہ قلبی کیفیت ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اس لیے استعدادوں پر برا اثر پڑا ہے، تو نہ تو نصاب میں خرابی ہے اور نہ کسی اور چیز میں، بلکہ کچھ طرز تعلیم کی، اور کچھ اساتذہ کے ترقی نہ کرنے کی، کہ وہ پڑھا رہے ہیں کہ بس پڑھا دیں گے، پیشہ سمجھ لیا ہے، یہ وجہ ہو رہی ہے استعدادوں کی کمی کی۔

طلبہ کی سیاسیات میں شرکت کے آثار..... اور ادھر طلبہ، کہ ملک کے حالات، جمہوریت کے نام پر ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ جو یکسوئی تھی وہ باطل ہو گئی، ہر طالب علم کو فکر کہ تھوڑا سا سیاسیات میں شریک ہو اور تھوڑا سا اجتماعات میں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: "الْعِلْمُ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ خَشْيَ تَعْطِيَهُ"

① المعجم الاوسط للطبرانی، باب العلم، من اسعہ: محمد ج: ۱۲ ص: ۱۵۰۔

ٹکٹک، علم اپنا بعض اہل وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اپنا کل اسے نہ دے ڈالو، اب تو تم جزو دو اور اس کا کل لینا چاہو تو یہ ہوگا کیسے تو غالب علم کہیں اور ہر متوجہ کہیں اور ہر متوجہ کہیں معاش اور کیا کیا، اسی میں ضمن اس نے علم کی طرف بھی توجہ کر لی تو استعداد بنے گی کہاں سے؟.....

اس لیے میں نے عرض کیا کہ ”کچھ لو باکھونا کچھ لو بارکھونا“ کچھ اساتذہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، کچھ طالب علموں میں محنت کی کمی، اب وہ تصور بتا دیتے ہیں نصاب کا..... حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب ہمارے استاذ رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر گوشتے، کمی نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت انصاف میں کچھ تغیر تہوں ہونا چاہیے تو جیسے ان کی عادت تھی، ایک لمبی سی ”ہوں“ کر کے فرمایا: دیکھو تعلیم کے سلسلہ میں تین چیزیں ہیں۔ 1. ایک اساتذہ 2. ایک تلامذہ 3. ایک نصاب تعلیم تو اساتذہ کی جماعت تو ہے بڑوں کی جماعت، چھتری ہاتھ میں، کوئی بولے تو اسی وقت گروں زدنی قرار پائے اور طلبہ اس زمانے کے، بھائی وہ پھڑوں کا چھتر ہیں، کوئی انہیں چھیڑے گا تو وہ آ کے پٹ جائیں گے، آدمی ڈرتا ہے، پس صاحب اب بے چارہ بے زبان نصاب رہ گیا ہے، اسی میں کتر بیونت کرتے رہو، نصاب میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔

کمی ہے اساتذہ میں اور غالب علم میں، نصاب میں کمی نہیں ہے، مگر بے زبان چیز ہے، اسی پر سب مشتق آزمائی کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہے اصل میں بنیاد..... بہر حال کچھ جدید معلومات کی تو ضرورت ہے کہ طلباء عالمہ اندر ہیں۔ فکر معاش نے علمی ترقی روک دی..... جس حضرت! تیسرا سوال یہ تھا کہ محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو طلباء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کا وہ جذبہ نہیں جو پہلے موجود ہوتا تھا، بطل سے نکرانے، خود اعتمادی اور خود آگے بڑھ کر کام کرنے کی جو مصداقیت تھی وہ اب نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟

ج: اول تو یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے: **النَّاسُ كَابِلٌ جَانِبُهُ لَا تَمْكُذُ نَجْدٌ فِيْهَا رَاجِلَةٌ** ① سوانحوں کی ایک جماعت ہے، دانتوں میں سارے، تو سواری کے قابل ایک ہی ٹکٹا ہے۔

تو ان پچاس ہزار طلبہ میں یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی جو ہر قابل نہ ہو، لیکن سو میں سے ایک آدھ نکلے گا تو وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دے گا تو اب بھی ایسے نکلتے ہیں جو اپنی استعداد پر کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے چونکہ وہ تانوں ہیں جو اپنا بچ بن کر چھوڑ رہتے ہیں، تو ان کی قدر و منزلت بھی جاتی رہتی ہے جو کام کرنے والے ہیں، مگر ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس وقت (دین کا) یہ کام کیسے چل رہا ہے، بخشش بھی ہیں، مناظرے بھی ہیں، باطل پرستوں کا مقابلہ بھی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں نوجوان بھی کرنے والے ہیں، مگر بہت کم ہیں، گئے چنے۔

زیادہ تر اس کی بنیاد ہے کہ معاشی حالات ایسے کمزور ہو چکے ہیں کہ غالب علم کو پڑھنے کے زمانے میں فکر یہ

① تصحیح لمسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب قول النبی ﷺ الناس کابل مائة لامتجد فيها راجلة ج: ۴

ہے کہ جلدی سے پڑھوں تاکہ گھر کا بندہ دست و سرسوں باپ ضعیف ہو گیا، ہاں کا انتقال ہو گیا، فلاں گزر گیا، چار پیسے ساؤں تو بچوں کو کھلاؤں، فکر تو یہ رہتی ہے تو وہ ترقی کہاں سے کرے؟ اکثر و بیشتر اسی میں مبتلا ہیں۔
پست فکر بھی علمی ترقی نہیں کر سکتا..... اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مدارس میں آنے والے بلند فکر کم ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جن کی فکری حالتیں پست ہیں، انہوں نے دیکھا کہ روٹیاں ادھر بھی ملتی ہیں آٹھ نو برس یہاں کچھ مل جائے گا۔ وہ نصاب پر عبور تو کر لیتے ہیں مگر جتنی دماغ کی افادہ ہے، ساخت ہے اس سے باہر تو نہیں جاسکتے، وہ جوان کی پست فکری ہے وہ علم کو بھی پست بنا دیتی ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں بظاہر اُن کو اس علم کی ذلت کا کون سا وقت ہوگا؟ عرض کیا گیا فرمایا یہ نہ فرما، یا کہ جب اراذل ہاں اس کو حاصل کرنے لگیں جو خود پست ہیں اور پست فکر ہیں، وہ جب مل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کی ہستی علم میں نمایاں ہوگی اور علم بھی پست نظر آئے گا، ورنہ بلند فکر اور اونچے طبقہ کے لوگ اگر غمناک عمل کریں تو وہ آج بھی دو کام کریں گے جو پچھلے کرتے تھے۔
علم کو کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرتا، پیدا شدہ بلند یوں کو اونچا کرویتا ہے..... سن: حضرت! جو بلند فکر ہیں اور اچھی سمجھ والے ہیں اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ادھر نہیں بھیجتے، ان طلبہ کے حاصل کرنے کی کیا صورت ہے.....؟

ج: بات یہ ہے کہ دنیا غالب آچکی ہے، پہلے فکر آخرت غالب تھی اب جو بلند فکر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں حکومت میں کرسی ملے، عہدہ ملے، وہ سارے ادھر متوجہ ہیں، ادھر آتے ہیں کم، ادھر وہ لوگ آتے ہیں جو ادھر کی استعداد نہیں رکھتے انہوں نے سوچا کہ چلو دین کی استعداد بناؤ، مدارس میں تو بمبائی دین ہے جو آئے گا ہم سکھادیں گے، وہ جس وجہ کا بھی ہے، لیکن سلف کے زمانہ میں پڑھتے تھے کہ اسے کس عمر سے مناسبت ہے، جس فن سے مناسبت ہوتی تھی اس میں ترقی دیتے تھے تو وہ طبعی رفتار ہوتی تھی اس لیے اس علم و فن کے اندر وہ ماہر ہو جاتے تھے۔

میں جب افغانستان گیا تو سردار ظفر و زہر معارف (تعلیم) تھے، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ صاحب! ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، مگر ہماری تمنا تھی پوری نہیں ہوئی، میں نے کہا صاحب! وہ کیا؟

انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی عالم دین کو وزیر خارجہ بنائیں، وزیر داخلہ بنائیں، وہ چلتا نہیں۔
میں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔
میں نے جواب میں دوسری لائن اختیار کی ورنہ سیدھا جواب یہ تھا کہ بھائی! آج کل کی سیاست تو مستقل فن ہے، جو اسے حاصل کرے گا، وہ چلے گا، مگر میں نے یہ جواب اختیار نہیں کیا..... میں نے کہا آپ کی یہ تمنا میرے خیال میں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ "کیوں؟" میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو افغانستان سے طلبہ بھیجتے ہیں وہ مظلوم نہیں، دن سے جنگ سے پکڑے بھیجتے ہیں، مصلحہ دماغ کے، کہ دس برس چائیں ان کا ذہن بدلنے کے لیے پھر دس

برس چائیں انہیں پڑھانے کے لیے، اگر آپ وزارت کے خاندان، شاہی خاندان اور شاہی کتبہ کے افراد بھیجتے تو ہم آپ کو دکھلائے کہ علم کیا چیز ہے؟ اب آپ نے جنگل سے پکڑ کر بھیج دیئے جنگلی اور پہاڑی لوگ، ان پر علم کیا اثر کرے گا؟ صدر عالم کہنے لگے۔ جناب مولانا حق فرمائید، حق فرمائید۔

اس کے بعد میں نے کہا، میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کیسے ہیں آپ کی نظر میں؟ کہنے لگے نہایت بلند فکر اور ہندوستان میں انہوں نے وہ وہ کام کیا، میں نے کہا کہ وہ دارالعلوم کے فاضل ہیں کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں، میں نے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے لکھنؤ میں اللہ بہت اونچا مقام ہے، میں نے کہا دارالعلوم کے طالب علم ہیں کسی یونیورسٹی کے فاضل نہیں ہیں، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان چلے گئے؟ کہنے لگے نہایت بلند فکر ہیں میں نے کہا وہ کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ نہیں، میں نے دس بیس نام نوا دیئے تو میں نے کہا کہ یہ لوگ بلند فکر تھے، تو علم نے ان کی فکر کو اور زیادہ بلند کر دیا، تو علم کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا، جو پیدا شدہ چیز ہے انہیں اجاگر کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اب اگر کسی میں پستیاں ہی بھری ہوئی ہوں۔ وہ اجاگر ہو جائیں گی بلند یاں بھری ہوئی ہوں وہ اجاگر ہو جائیں گی، علم کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرے گا، تو صدر عالم نے کہا بالکل حق بات ہے۔

اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شاہی گروپ اور وزارتی گروپ کے ہر سال گیارہ طلبہ بھیجیں گے، میں نے کہا پھر ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مگر اب مجھے فکر یہ ہوئی کہ وہ جو بادشاہی خاندان کے آئیں گے ان کی خادی کون کرے گا؟ ان کا تمدن، ان کی معاشرت علیحدہ اور یہاں غریب طلبہ کی جگہ ہے تو ان کی مہانداری کے لیے سینکڑوں روپیہ چاہئے، کوئی وزیر کا بیٹا ہوگا کوئی بادشاہ کا بیٹا۔۔۔۔۔ یہ فکر پڑی تو میں نے یہ فقرہ کہا کہ ہم ان کو اپنے خرچ پر تعلیم دیں گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں آپ کو خرچ اٹھانے کی ضرورت نہیں حکومت برداشت کرے گی۔ میں نے دل میں کہا اور مجھے کیا چاہیے تھا میں نے اسی لیے کہا تھا۔۔۔۔۔ اس کے بعد میں نے کہا نہایت مبارک خیال ہے، ہم ان کو تعلیم دیں گے اب ہماری ایک اور درخواست ہے، گیارہ لڑکے ہم آپ کے یہاں بھیجیں گے، اس لیے کہ آپ کے یہاں مختلف زبانوں کے مختلف کالج ہیں، افغانستان میں نجات کالج خالص جرمنی زبان کا کالج ہے، استقلال کالج یہ خالصی فرانسیسی زبان کا کالج ہے، کاکول پہلے یہ خالص ترکی زبان کا کالج ہے، اور انگریزی زبان کا مستقل کالج ہے، تو میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مبلغ تیار ہوں تو غیر مالک میں جا کر تبلیغ کریں مگر زبان سے عاجز ہیں آپ کے یہاں کالج ہیں تو گیارہ لڑکے آپ بھیجیں گے اور گیارہ لڑکے ہم بھیجیں گے آپ انہیں زبان سکھلائیں گے، کہنے لگے ہم مستقل بندوبست کریں گے اور اپنے خرچ پر تعلیم دیں گے اور نصاب بھی مختصر مقرر کر دیں گے کہ زیادہ وقت بھی نہ لگے اور زبان میں مہارت پیدا ہو جائے، یہ ہمارا داران کا معاہدہ ہو گیا مگر وہ جنگ چھڑ گئی تو سب الٹ پلٹ ہو گیا۔

طبعاً ہی فکری قوت کمزور ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں..... تو بات مجھے اس بات پر یاد آئی تھی کہ ذی استعداد تو پیدا ہوتے ہیں مگر استعداد ہی کبھی ہوتی ہو تو اس کا کیا علاج فکری طاقت ہی کمزور ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، تو زیادہ تر وہ آتے ہیں جو فکر کے پست ہیں، اور جو بلند فکر ہے وہ ہزار میں ایک دو آتا ہے مگر جو آجائے تو وہ بلند ہو کر چل پڑتا ہے۔ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **خَيْرُكُمْ هِيَ السَّجَابِلَةُ خَيْرُكُمْ هِيَ الْاِسْلَامُ** ① جو جاہلیت میں اونچا تھا وہ اسلام میں بھی آکر اونچا رہے گا۔ جو وہاں نیچا تھا وہ یہاں بھی پست رہے گا، دین سب میں آجائے گا مگر بلند فکری وہ خلقی چیز ہے، یہی صورت یہاں بھی ہو رہی ہے، اب سوائے اس کے کہ لوگ محنت کریں، وعظ اور ترغیب ترہیب سے ہوتا نہیں، آپ لاکھ وعظ کریں کہ بھائی تم آؤ نہیں آئیں گے، ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ وہ مجبور ہو کر علم دین سیکھنے کے لیے آئیں اور ادھر جھٹکیں جیسے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔

فضلاء کرام کی اپنی مادر علمی سے وابستگی کی ضرورت..... عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عام طور سے علماء بے چارے بے کس تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لوگ دنیا داری کی طرف، عہدوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو علم دین کوئی حاصل نہیں کرتا تھا، حکومت کے عہدے اور اقتدار رکھنا ہوں میں تھے، وہ گئے بے چارے علماء۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود عالم تھے، انہیں احساس ہوا، انہوں نے نہ ایک فرمان جاری کیا نہ کوئی نصیحت نامہ لکھا، ایک دن حکم دیا کہ ہم وضوء کریں گے، فلاں والی ملک ہمیں وضوء کرائے۔ تو ان صاحب نے سات سلام کئے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی، بارشہ کو وضوء کرائیں گے، وہ آفتابہ لے کر پہنچے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وضوء میں کتنی سنتیں ہیں؟ واجہات کتنے ہیں؟ اب انہوں نے کبھی وضوء کیا ہو تو بتائیں، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: حیرت ہے، آپ ایک بڑے والی ملک ہیں، ہزاروں پر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وضوء میں فرائض کتنے ہیں؟ بس صاحب اتحادان سے سہ دیا..... اگلے دن کہا فلاں امیر ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں، وہ افطار میں شریک ہوئے تو اور رنگ زیب نے کہا روزہ میں مفصلات کتنے ہیں؟ مکروہات کتنے ہیں؟ انہیں کچھ پتا نہیں، تو کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے والی اور تمہیں یہ پتہ نہیں؟.....

کسی سے کچھ اور پوچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب مولویوں کی تلاش شروع ہو گئی کہ مسئلہ معلوم کرو، اگر بادشاہ سلامت یونہی پوچھتے رہے تو بڑی تذلیل ہو جائے گی، وہی صاحب مولوی کسی قیمت پر نہیں ملنے، مولویوں نے غرے شروع کر دیے صاحب ہم پانچ سو سے کم تنخواہ نہیں لیں گے، ایک نے کہا ہزار سے کم نہیں لیں گے انہوں نے کہا کچھ بھائی دو ہزار دیں گے مگر تم آؤ تو، سارے مولوی لگ گئے، تو وعظ و تلقین سے کچھ نہ ہوتا، تدبیر تھی اور باب اقتدار کی، تو اگر کوئی صورت ایسی بن جائے کہ حکومت ادھر توجہ کر کے ایسے قوانین بنادے کہ وہ مجبور ہو جائیں جب تو چلے گی یہ بات، محض وعظ و نصیحت سے نہیں چلے گی۔

① انصیح لیلخیزی، کتاب احادیث الابی، باب ام حکم شہداء ج: ۳ ص: ۲۳۵، رقم: ۳۱۹۳.

باثرخصیتیں ہیں ان کو جمع کر کے تحریک کی جائے۔

اکابر کے خواب کی تعبیر..... بس: حضرت! یہ تو مدارس سے متعلق چند سوالات تھے، اب مسلمانوں سے متعلق دو سوال، ایک تو یہ کہ سرزمین پاکستان میں قادیانیوں سے متعلق قرارداد (اسمبلی میں) پاس کی گئی ہے، اس کے متعلق جناب کی کیا رائے ہے اور جناب کا کیا تبصرہ ہے؟

ج: ہم اس بارے میں بیان جاری کر چکے ہیں اور اس میں بہت زیادہ سراہا گیا وہاں کے علماء کو بھی اور حکومت کو بھی۔ یہ بہت بڑا جرأت مندانہ اقدام ہے، جو حکومت پاکستان نے کیا اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں ہی کا خواب تھا جس کی تعبیر ملی ہے۔ یہی جذبہ رکھتے تھے حضرت مولانا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی طرح سے یہ التباس ختم ہو کہ یہ مسلم نام سے کام کر رہے ہیں، یہ تلخس ہے مگر انگریزوں کا زمانہ تھا، انہیں غیر مسلم کیسے قرار دیا جائے، تو اللہ نے اب آکر یہ خواب پورا کیا۔ ادھر تو مل ایٹ کی ۳۲، ۱۰ جنمنوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ داخل ہی نہیں ہو سکتے اور ادھر پاکستان نے اس کے اوپر مہر کر دی تو یہ عالمگیر مسئلہ بن گیا اور وہ جو ایک تلخس اور التباس تھا وہ ختم ہو گیا۔

اب رہیں قادیانی دنیا میں ہزاروں باطل فرتے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کے نام پر کام نہیں کر سکتے، تو میں نے پاکستانی اسمبلی کی قرارداد کی تائید میں بیان دیا پھر کلکتہ اور متعدد جگہوں سے خطوط آئے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت جگہوں میں لوگوں نے کہا کہ پھر یہ ہمارے قبرستانوں میں کیوں دفن ہوں، مسلم کو کافر سے کیا تعلق؟ تو مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ پھر قادیانی ہمارے قبرستانوں میں دفن نہیں ہو سکتے۔ مگر قبرستانوں کی تولیت ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو یہ روک نہیں سکتے، تو اب مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم حکومت سے لڑیں گے، مطالبہ کریں گے اور فادائی بھی دکھائیں گے کہ قبرستان میں جسے الگ الگ کر دو، ان کا خط الگ متعین کرو، ہم اپنے پاس دفن نہیں کریں گے..... اور بھی بہت سے مسائل سامنے آئے مثلاً پہلے قادیانی مسلمانوں کی مساجد میں آجاتے تھے، بہر حال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سو کے قریب قادیانی تابع ہو گئے..... مجھے وہاں کے لوگوں نے لکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی قائم کریں جس کے ذریعہ ان قادیانیوں کے شکوک و شبہات رفع کریں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ادھر آنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں لکھا تھا کہ سوسائٹی ضرور قائم کرو لیکن جماعتی طور پر یا جمعوں میں رفع شکوک کا کوئی سلسلہ ہرگز نہ قائم کیا جائے، اس میں تلخس ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب مجمع ہوں گے، شکوک پیش کئے جائیں گے تو روکو کہ میں اور بحث و مناظرہ میں انہیں رستہ نکل آئے گا پھر رکھنے کا..... ہاں انفرادی طور پر رفع شکوک کرو، لیکن مجالس عامہ منعقد ہوں رفع شکوک کرنے کے لیے تو یہ ہرگز نہ کیا جائے، اس بات کو انہوں نے مانا بہر حال اس کا (پاکستان اسمبلی کی قرارداد کا) بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے۔ ہندوستان

پر حل..... حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ العزیز سے یہ انظرہ پوچھ کر تم مولانا محمود اشرف عثمانی نے لیا، مرتب خطبات نے عنوانات کے اضافے اور ان کے شکریہ کے ساتھ خطبات کی زیست بنادیا۔

(از مرتب عفرانا)

(بہ مقام مدینہ منورہ ۱۹۷۴ء)

صدیق حمیم

ورفیق قدیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ

”ابلاغ“ کا ”مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ“ ایک مدت تک حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کے انتظار میں روکا رہا، خیال یہ تھا کہ آپ کی تحریر کے بغیر حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہایت تشنہ و نامیہ رہے گا، بالآخر جب حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی مصروفیات کی بناء پر مضمون لکھنے سے ناامیدی ہوئی تو حضرت کی سابقہ تحریروں سے ایک مضمون مرتب کر کے نمبر میں شامل کر دیا گیا لیکن نمبر کی اشاعت کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون موصول ہوا جو ذیل میں بعد افتخار شائع کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

صحبت ورفقت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سامنے آتے ہی اپنے باہمی تعقیقات کی وہ پوری تاریخ ایک دہرائی جگہ پر آگئی جس میں اس افتخار و رفیق صاحب نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔

مفتی صاحب سے جیسی صحبت افتخار کو شروع سے حاصل رہی، ویسی کسی دوسرے ہم درس و ہم سبق کے ساتھ نہیں رہی، یہ رفاقت رسمی اور ظاہری نہ تھی بلکہ حقیقی اور معنوی تھی جس کی قدر و قیمت اس مخلصانہ تعلق سے بیش از بیش ترقی پذیر رہی جس کا تسلسل برس ہا برس قائم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب کے انتقال مکانی سے افتخار کو جتنا ملال اور رنج پہنچا شاید کسی اور کے جانے سے طبیعت اتنی متاثر نہیں ہوئی حتیٰ کہ اپنے مکان میں بیٹھ کر بہت دیر تک آنسوؤں سے روتا رہا۔ گھر والوں نے گھبرا کر پوچھا کہ آج کیا کوئی حادثہ ہم پیش آگیا ہے جو خلاف عدت اتنے گریہ و کاکا سبب بن گیا ہے؟ تب مفتی صاحب کے فراق کا یہ سبب نکلا۔

رفاقت تعلیم ابتدائی تعلیم میں ہم دونوں ہم درس و رفیق رہے، آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے مسند استاد و قطب عالم حضرت گلگواہی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین میں سے تھے۔ ان کے یہاں فارسی کی تعلیم ایک ساتھ ہوئی، پھر اس سے اوپر کی عربی تعلیم شروع ہوئی تو اس میں بھی وہی میرے مستقل رفیق درس تھے، تعلیم جن اساتذہ سے پائی وہ بھی مشترک ہی تھے، اساتذہ کی غیر معمولی عنایات و توجہات میں بھی ہم دونوں شریک رہے..... عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم ربانی حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محدث و وقت حضرت الاستاذ اکبر مومن سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ المعقولات حضرت مولانا رسول خان صاحب، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب اور حضرت علامہ

ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانین علم خوش بختی سے ہمیں ملے، اس طرح آغا زعلیم سے لے کر تحفیل تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلیمی اور تدریسی رفاقت مسلسل رہی۔ یاد آئیں پڑتا کہ اس رفاقت و معیت میں کبھی کوئی ٹکری روکائی انقطاع رونما ہوا ہو..... اگرچہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مصروفیات اور مشغول علم میں مسابقت والہ کے کسی ہم درس و رفیق کے بس کی بات نہ تھی، وہ اس میدان میں سب سے آگے تھے۔

رفاقت تدریس..... تعلیمی دور ختم ہو جانے پر بھی یہ رفاقت اس شکل میں برقرار رہی کہ فراغت کے بعد دونوں ہی کے دارالعلوم کی خدمت انجام دینے کا ایک ساتھ ہی موقع ملا، احقر کا اولاد مدرس سے اور ثانیہ انتظامی امور سے تعلق ہوا، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اولاد مدرس سے اور ثانیہ افتاء سے تعلق ہوا۔

رفاقت سلوک..... پھر یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ مسٹر شدانہ تعلق میں بھی یہ اشتراک و توافق سامنے آیا کہ ہم خانقاہ امدادیہ کے حاضر باش اور فیوض اشرفیہ کے خوشہ چین بنے۔ اور اس میں بھی معیت و رفاقت اس درجہ رہی کہ حضرت مرشد تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عنایات و افاضات ہم دونوں پر مسلسل مہذون رہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر مقامات طے کرتے چلے گئے، احقر دارالعلوم کی انتظامی ذمہ داریوں کے سبب اس راہ بسوگ میں اتنا تیز روند بن سکا، گو حضرت مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما کر تسلی بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ان مشاغل میں نیت مجاہدے کی کر لی جائے۔ تو اس میں وہی ثمرات مرتب ہوں گے جو ذکر شغل پر ہوتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ، لیکن بہر حال وہ طبعی مشغلہ علمی ہمہ وقت بردے کا رند رہ سکا۔ تاہم حضرت مفتی صاحب مرحوم سے باطنی رفاقت ہمہ وقت میسر رہی جو ایک طویل مدت پر مشتمل ہے۔

رفاقت خدمت..... جب احقر کو نیابتِ اہتمام کے بعد اہتمام کی مرکزی اور بنیادی ذمہ داری اکارہ کی طرف سے تفویض فرمائی گئی تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے رسوخ فی العلم اور تفقہ فی الدین کی بناء پر صدارت افتاء تک جانچے جو دارالعلوم کے ممتاز منصب اور اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ممدوح رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے پاکستان تشریف لے گئے تو وہاں بیٹھ کر بھی افتاء و فقہ پر بحثا کام تنہا انہوں نے کیا درحقیقت وہ ایک جماعت کا کام تھا جو تنہا ایک فرد نے انجام دیا جتنی کہ اپنی ان خدمات کی بدولت رائے عامہ نے آپ کو "مفتی اعظم پاکستان" کا لقب عطا کیا جو یقیناً ان کے شایان شان تھا۔

میری جب کبھی بھی پاکستان حاضری ہوتی تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ملاقات میں پہل فرماتے۔ اور اپنے قاتر کردہ دارالعلوم شرانی کوٹھ کورنگی میں لے جانا اور علمی جلسے اور مجالس منعقد کرنا ایک لازمی بات تھی، خود ان جلسوں میں شریک رہتے اور مجھ پر تقریر کا صراغ فرما کر تقریر سنتے اور غیر معمولی طور پر محفوظ محسوس ہوتے تھے۔

یہ تو اپنے راست تعلق کی باتیں تھیں جو سینے میں محفوظ ہیں اور سینے سے سینے پر قلم برداشتہ آئیں، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بزرگوں کی نگاہ میں کیا تھا اس کی نوعیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مولانا

مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر عمر کے قریب کی ایک خاصی تعداد ایسی تھی جن پر وہ نظر ثانی نہیں کر سکے تھے، ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فتاویٰ پر نظر ثانی کے لیے حضرت مفتی صاحب (مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ) ہی کا انتخاب کیا تھا، اس سے ان کی وقت نظر اور تفقہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انہی خصوصیات نے ہم مردوں میں انہیں ایک ممتاز مقام عطا کیا تھا۔

ان کی زندگی کا آخری شاہکار ”تفسیر معارف القرآن“ ہے یہ ایک ایسی عظیم در فہم قرآنی خدمت ہے، اگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف یہی ایک خدمت انجام دیتے تو ان کی عظمت و رفعت اور عند اللہ مقبولیت کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ان کی ہر علمی خدمت اپنی جگہ اپنی اہم اور نفع بخش ہے کہ عوام و خواص اس سے مستغنی نہیں رہ سکتے اور ہر اہل علم مفتی صاحب کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہے۔

غرض دارالعلوم دیوبند کے مکمل ترجمان، علمائے حق کی بچی نشانی اور خاتون تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم فخر نمائندے تھے، ان کی وفات سے نہ صرف پاکستان کے صف اول کے علمائے دیوبند میں ایک زبردست خلا پیدا ہو گیا بلکہ خود دارالعلوم دیوبند کے لیے یہ ایک ایسا صدمہ ہے جسے وہ بالخصوص ایسے موقع پر شدت سے محسوس کرتا ہے جب کہ وہ اپنے جلالت صد سالہ اور تقریب دستہ بندی کے اہتمام میں مصروف ہے، جس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کی شرکت اجلاس کو چار چاند لگا دیتی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس اجلاس کا بہت انتظار تھا اور بڑے شوق و جذبہ سے اس میں شرکت کے لیے آمادہ تھے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا تعلق تو یقیناً مرتے دم تک رہے گا، البتہ جو بات قابل رشک اور رائق الطیمان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لائق اخلاف چھوڑے ہیں۔ بلاشبہ مولانا محمد تقی عثمانی اور مولانا محمد رفیع عثمانی و اخوانہم سلمہم اللہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندہ کارنامے ہیں جو المولد سولابیہ کے صحیح مصداق ہیں۔ جنہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فیسی جانشینی کے ساتھ علمی وراثت بھی بجا طور پر اس طرح منتقل فرمائی کہ ان شاء اللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا شجر طوبی زیادہ سے زیادہ برگ و بار لائے گا اور اب ہم بفضل اس کی کھنی چھاؤں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ احقر اس وقت بیرونی سفر کے لیے پارکاب ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علم و فضل اور خدمات پر روشنی ڈالنے کا موقع نہیں۔ دفعۃً ذہن پر جو یاد کی پر چھائیں آئیں، وہ قلم بند کر دیں، ورنہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ۔

لذی بود حکایت درازتر گفتیم کا مصداق ہوتا!

رَحْمَةُ اللهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً

والسلام: حضرت مولانا قاری محمد ضیاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مجتہد دارالعلوم دیوبند)

(۲۷ رجب ۱۴۹۹ھ)

حضرت لاہوریؒ کی علمی یادگار مدرسہ قاسم العلوم لاہور میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب کی تشریف آوری

(ابن منظور کے قلم سے)

۲۴ مارچ ۱۹۷۷ء پیر کا دن مدرسہ قاسم العلوم کے لیے ایک خوشگوار اور پر بہار دن تھا جو اپنے جلو میں مسرتوں اور خوشیوں کو سمیٹ لایا، راقم ایک کام کے سلسلہ میں مدیر خدام الدین کی معیت میں جب دفتر خدام الدین پہنچا تو پردہ سماعت سے ایک خوش کن خبر کرائی کہ آج خانوادہ قاسمی کے چشم و چراغ، علم و فضل کے روشن مینار ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ جناب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بلند بخت سے ملنے اور اس ادارہ کو اپنے قدوم بیمنت لزوم سے نوازنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، یہ سننے ہی عقل و شعور کے پردوں میں مسرت و انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی، افسردگی قنقنی میں بدل گئی۔

ابھی آنے والے پر کیفیت لمحات کا تصور ہی کر رہا تھا کہ جناب قاری صاحب آپہنچے، چہرے پر نظر پڑتے ہی بے تاب نگاہوں نے اپنی عقلی سیرابی میں بدلتے دکھی، دل حزیں نے اپنے پہلو میں شبنم کی سی ٹھنڈک محسوس کی۔ جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور، مدیر خدام الدین اور سابق مدیر ”تیسرہ“ مرزا جہان ناز اور دیگر حضرات نے آپ کو خوش آمدید کہا، اس موقع پر حضرت انور نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس حیرانہ سالی میں آپ کا ورود مسعود ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عافیت تدویر ہمارے سروں پر رکھے۔

مخمل میں شریک ہر چہرہ شاد اور ہر دل فرحان دکھائی دے رہا تھا۔ آخر کیوں نہ ہو جبکہ ان کی نگاہوں کے سامنے اکابر و اسلاف کی آخری نشانی حضرت قاسم العلوم والخیرات کے کاروان حیات کا آخری راہی شہیدان بالا کوٹ کے لشکر کا ایک حکیم یہی جلوہ افروز تھا، جو حقائق و معارف کی تعبیر اور شرافت و بزرگی کی تصویر بنے بیٹھا تھا، ملفوظات طیبات سننے کے لیے ہر ایک جہت منوجہ تھا، نجانے یہ سعادت پے پایاں اور یہ ساعت درافشاں پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔

دوران گفتگو جب مرد مجاہد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و انس کا تہ کرہ ہوا تو حضرت انور نے اپنا ایک چشم دید واقعہ بتایا جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قاری صاحب سے محبت والفت کا مظہر اور خود حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی حق گوئی و بے باکی کا ایک بین ثبوت ہے۔ جانشین شیخ التفسیر یوں گویا ہوئے کہ

جیل جیل حکومت پاکستان نے سی آئی ڈی کی ضبط پورنگ کی وجہ سے قاری صاحب کو یہاں آنے کی اجازت نہ دی، صورت حال کا علم جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو پاؤں جو دیکھ والد صاحب جو کبھی حاکموں کی رہگذر کے قریب بھی جانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ فوراً حاکم پنجاب فیروز خان نون کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی مقصد کا اظہار کیا، فیروز خان نون لعل کرنے لے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاری صاحب کی آمد سے کوئی گڑبڑ نہ ہوگی، بغرض محال ایسا ہوا بھی تو احمد علی جیل کی مصوبیت جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا، چنانچہ اجازت دے دی گئی اور دوسرے روز قاری صاحب ہمارے مہمان تھے۔

مولانا کہنے لگے کہ اس دوران ایک پریشان کن واقعہ ہوا، ہوا یوں کہ فیروز خان نون کی ایک بیوی انگریز تھی جو اسلامی طرز معاشرت سے ناواقف تھی، فیروز خان نون نے جب تعارف کرایا تو اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ روک رکھا تو وہ سخت چپیں بچیں ہوئی۔ لیکن فیروز خان نون نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر اسے انگریزی میں سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے غصہ تو بہت آیا مگر یہ جان کر کہ یہ اسلام کے پاکیزہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے بہت خوش ہوئی اور آپ کی احسان مند ہوں مگر اس سے قبل کسی مسلمان نے میری رہنمائی نہیں کی،

کتے عظیم تھے وہ لوگ جن کی وجہ سے حق و صداقت کے چراغ روشن رہے، جوشہ و گدائی کی تیز سے ناواقف اظہار حق میں کوئی باک اور کسی مصلحت کا شکار نہ ہوتے تھے، الغرض تقریباً ایک گھنٹے کی یہ پروتار اور سدا بہار تقریب سعید چائے کے گرم گرم گھونٹوں اور منضائی کے شیریں لقموں پر ختم ہوئی اور وہ محفل جو کچھ دیر پہلے ایرار و انوار سے معمور اور عظم و حکمت کے موتیوں سے لبریز تھی بل کی پل میں سونی ہو گئی۔

تم کیا مجھے رونق بہار مئی

دارالعلوم رحیمہ ملتان کے بارے میں حضرت محترم صدر دارالعلوم کراچی کے تاثرات و ارشادات نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْهِ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

مدرسہ دارالعلوم رحیمہ ملتان، (عبر کالونی) میں آج حاضری تو کیلی بار ہوئی۔ اور یہاں ایک عظیم اجتماع سے جو مدرسہ کے احاطے میں منعقد کیا گیا تھا خطاب کا بھی موقع ملا لیکن اس بابرکت مدرسہ سے ناچیز بہت پہلے سے عاتبانہ واقفیت رکھتا ہے کیوں کہ اس دارالعلوم کے بانی و مجتہم جناب قاری محمد ادریس ہیں جو میرے استاذ محترم شیخ القراء حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہونے کے علاوہ میرے بہت ہی کرم فرما بزرگ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب (ہوشیار پوری) رحمۃ اللہ علیہ کے ہونہار صاحبزادے ہیں جو دارالعلوم کراچی میں ناچیز کے ساتھ تقریباً تیس سال تک درس نظامی کے درجہ عالیہ کے استاذ رہے ہیں۔

مدرسہ دارالعلوم رحیمہ کے ہونہار بانی و مجتہم جناب قاری محمد ادریس صاحب (ہوشیار پوری) اور ان کا گھرانہ خاص طور پر خدمت قرآن کا ایک والہانہ انداز رکھتا ہے۔ ان کی ہمیشہ نے دارالعلوم کراچی میں برس با برس کی محنت و خدمت سے حافظات و قاریات کی ایک بڑی کھیم لہی تیار کر دی ہے کہ کراچی میں جگہ جگہ انہوں نے مکاتب قرآنیہ اپنے گھروں میں قائم کر لیے ہیں۔ اور دارالعلوم کراچی کے مدرسۃ البنات میں بھی ایسی کئی حافظات و قاریات تدریس کی باقاعدہ خدمت انجام دے رہی ہیں۔

مدرسہ دارالعلوم رحیمہ ماشاء اللہ اب تقریباً دو برس سے ایک بہت بڑے رقبہ زمین میں مشغول ہو گیا ہے جو بارہ کنال سے زیادہ ہے یہاں طلبہ و طالبات کی الگ الگ تعلیم قرآن کریم حفظ و ناظرہ کا نہایت معیاری کام شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ کے طرز پر ہو رہا ہے تقریباً ۵۸۰ طلبہ و طالبات حفظ قرآن باجمود کی تکمیل کر کے فارغ ہو چکے ہیں (۸۷ میں تکمیل کرنے والے ۷۰۰ طلبہ کرام کو شامل کرنے کے بعد کل تعداد بفضلہ تعالیٰ ۶۸۷) ہو جاتی ہے اس وقت اس مدرسہ اور اس کی شاخوں میں تقریباً ۶۷۵ طلبہ و طالبات قرآن کریم ناظرہ و حفظ کی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں جن میں سے ۲۱۵ طلبہ مدرسہ دارالعلوم رحیمہ کے دارالطلبہ میں مقیم ہیں ان کے قیام و طعام کا مفت انتظام اعلیٰ خیر کے مالی تعاون سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔

دو سال سے اس دارالعلوم میں درس نظامی کے ابتدائی درجات کی تعلیم بھی محمد اللہ شروع ہو گئی ہے جس میں

کلام

از حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نبی اکرم ﷺ شفیق اعظم ﷺ دکھ دلوں کا پیام لے لو
 تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو
 قدم قدم پر ہے خوف رہزن زمین میں بھی دشمن، فلک بھی دشمن
 زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو
 شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ
 نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام ﷺ لے لو
 کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے
 تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام ﷺ لے لو
 یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے
 تم اپنے دامن میں آج آقا ﷺ امام اپنے غلام لے لو
 یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں
 ان ﷺ کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو

حضرت حکیم الاسلام کی یہ وہ نعت پاک ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے چند روز پیشتر کی اور ان کے تکیہ

کے نیچے سے لی۔